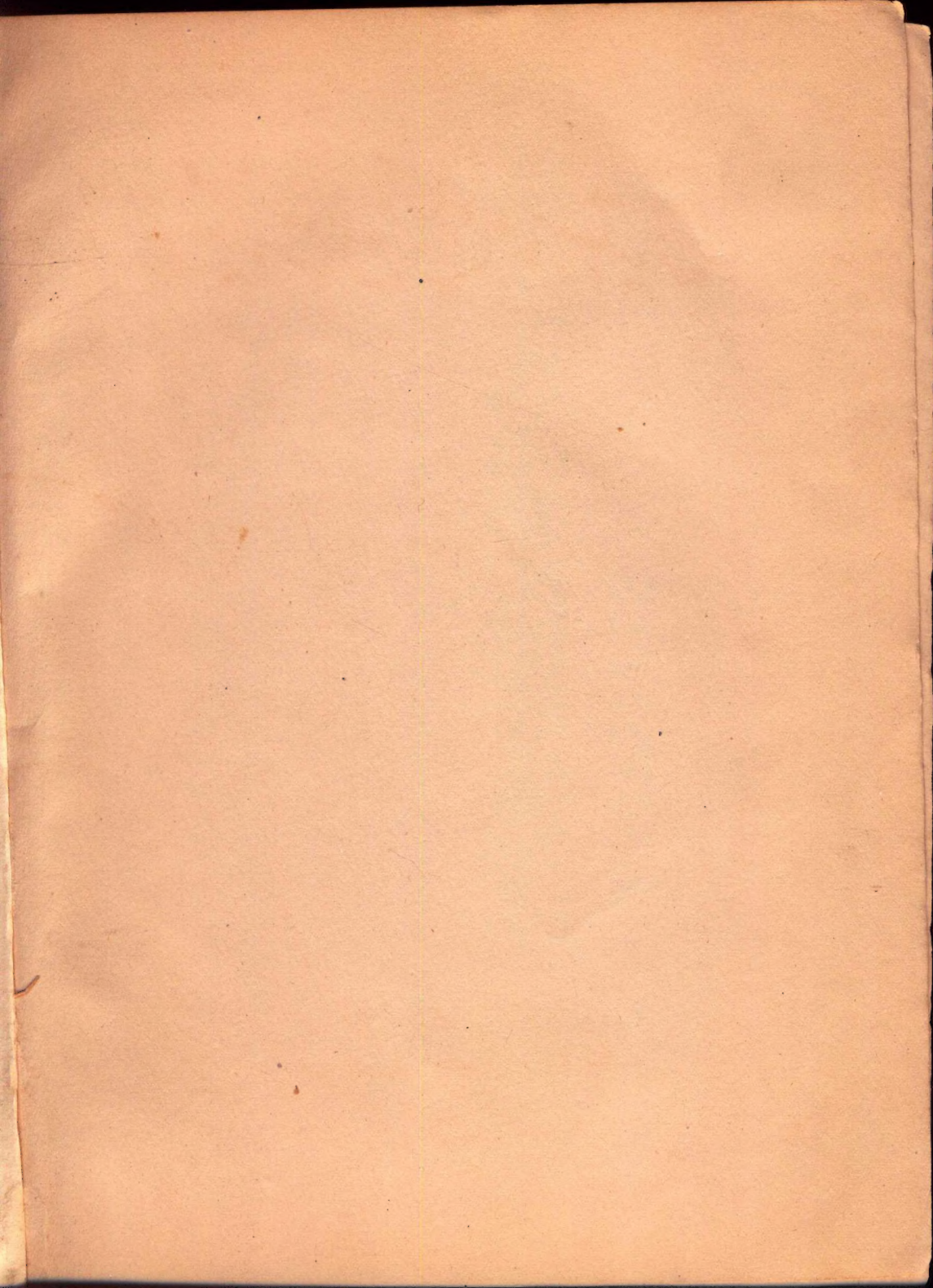

ہندوستان کی نامور ہستیاں

حصہ دوم

پبلیکیشنز ڈویرن

ہندوستان کی نامور سہتیاں

(حصہ دوم)

پبلیکیشنز ڈویژن
منسٹری آف انفارمیشن اینڈ پبلک کاسٹنگ
حکومت ہند

پس شکر ۱۸۸۵

جنوری ۱۹۴۷ء

BNARAT KE GAURAV PT II (URDU)

قیمت :- دو روپے پچاس نئے پیسے

R2-2-50

پبلشرز :- ڈائریکٹ پبلیکیشنز ڈسٹریبیوٹرز اولڈ بیکر ڈیسٹ دہلی

پرنٹرز :- گیتا پرنٹنگ ورکس اسپیلڈ روڈ دہلی ۷

تہذیب

پہلے حصے کے دیباچے میں بتایا جا چکا ہے کہ کسی قوم کی تعمیر و ترقی ایک مسلسل عمل ہے اور اس میں طرح طرح کے عناصر کام کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اس سلسلے میں کسی قوم کا مقابلہ فرد سے کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کسی فرد کے اوپر طرح طرح کے عوامل اثر انداز ہو کر اس کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں اسی طرح کسی قوم کی تعمیر میں طرح طرح کے واقعات، خیالات اور شخصیتیں بھی کئی طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ اثرات کبھی تو ایک قسم کے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ فرد یا خاص طور سے کوئی عظیم شخصیت ہی قوم کی تعمیر نہیں کرتی۔ قوم کی تعمیر تو بہت سے عناصر سے ہوتی ہے جس میں عظیم شخصیتیں بھی ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس جلد میں ہم ہندو قدیم سے زمانہ وسطیٰ تک پہنچے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہندوستان کے بھی حصوں کے ہمارے شواہد اور پڑے لوگوں کو اس کتاب میں جگہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں سے پڑھنے والوں میں ایک تباہی اور پریم کی بھانپ پیدا ہوگی۔ یہ ہمارے شواہد کسی ایک حصے کے لئے نہیں بلکہ سارے دیش کے لئے ہمارے تھے۔

اس طرح علاقوں اور صوبوں کی حدود میں بند ہو کر سوچنے کے انداز سے بھی نجات ملے گی۔

ہندی کے زیادہ تر عام فہم الفاظ رہنے دئے گئے ہیں۔ مذہبی رسوم، تقریبات اور مذہبی اصطلاحوں کا اصل نام بھی رہنے دیا گیا ہے۔ عام طور سے متبادل الفاظ دے دئے گئے ہیں اور ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

مرتب

ترتیب

۳		ہمید
۷	ریش نارائن تیواری	✓ لمانج
۱۴	گالگی گیتا	ہلن
۱۹	جلدیش گوئل	جے دیو
۲۴	دشترتھ شرما	بسو
۲۹	ڈاکٹر این سیتا رام	کپن
۳۴	شری ناتھ سنگھ	✓ پرتھوی راج
۴۳	ریش نارائن تیواری	مدھو اچاریہ
۵۱	نارائن سروپ ماتھر	گیانیشور
۶۰	شری ناتھ سنگھ	خسرو
۶۸	دشترتھ شرما	و دیارن
۷۳	یگجیت نول پوری	شنکر دیو
۷۹	سروج بھٹ	نرسنگھ ہتہ
۸۴	چندر کانتا جیرتھ	✓ کبیر
۹۰	ریش چندر پریم	✓ نانک

۹۶	شہری تاتھ سنگھ	سورہ اس
۱۰۲	ہنس لاج بہر	✓ شیر شاہ سوری
۱۰۸	جگن تاتھ پربھاکر	✓ چیتنہ مہاپربھو
۱۱۵	جلدیش گول	✓ میراں بائی
۱۲۳	دھنیش ملہوترا	✓ مہرشن دیورائے
۱۲۹	سی۔ کے۔ تروملیش	پورندراس
۱۳۵	گاری گپتا	✓ تلسی داس

رامانج

شکر آچاریہ کے ۳۰ سال بعد گیارھویں صدی عیسوی میں رامانج آچاریہ کا جنم ہوا۔
شری شکر آچاریہ گیان اور معرفت کے راستے پر چلنے والے تھے۔ رامانج آچاریہ بھگتی (عبادت)
کے راستے پر۔ شکر آچاریہ کی طرح ہی رامانج آچاریہ اپنے وقت کے بہت بڑے پنڈت مانے
جاتے ہیں اور عالموں کی نظر میں اس زمانے کے ان ہی دو اعظم ہستیوں کو اہمیت حاصل ہے۔

رامانج آچاریہ کی جنم بھومی جنوبی ہند میں مدراس سے کچھ دور پیر بگھورم (پرانا نام بہت پڑا
نام کی ایک جگہ کہی جاتی ہے۔ ان کے پتا کا نام آسور کیشود کشیپ تھا۔ رامانج کی ماما کا نام ممتی
شری شیل پورن نام کے ایک سنیاسی کی بہن تھیں۔ وہ رشتے میں شری مینا چاریہ کی نواسی بھی
لگتی تھیں۔ جب رامانج آٹھ سال کے ہوئے تو جنیو کی رسم ادا کی گئی اور ان کے پتانے اُس وقت
سے انھیں پڑھانا شروع کر دیا۔ بچپن سے ہی رامانج اپنی ذہانت کا ثبوت دینے لگے۔ جس سبق
کو وہ ایک بار پڑھ لیتے انھیں فوراً یاد ہو جاتا۔ سولہ سال کی عمر میں رامانج کا رکشامبا نام کی ایک
برہمنی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے تھوڑے ہی دن بعد رامانج کے پتا کی موت ہو گئی۔

والد کی موت کے بعد رامانج اپنے کنبے کے ساتھ اپنے گاؤں پیر بگھورم سے کانچی چلے آئے
اور یہیں رہنے لگے۔ ان دنوں کانچی تعلیم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ شمالی ہند میں جو مقام کا شکی کو
حاصل تھا وہی جنوبی ہند میں کانچی کو حاصل تھا۔ اس وقت کی کانچی کے پنڈتوں کے سردار یادو پرکاش
مانے جاتے تھے۔ وہ شکر آچاریہ کے گرو تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کو چھوڑ کر دنیا میں جو بھی چیزیں
ہیں وہ سب خیالی ہیں۔ انھیں یادو پرکاش سے رامانج دید اور اپنشد پڑھنے لگے۔ مگر کچھ ہی

دونوں بعد دونوں میں نظریاتی اختلاف شروع ہو گیا۔ پہلی بار تو گرو نے رامانج کی اس جسارت کو معاف کر دیا پر دوسری دفعہ جب رامانج نے یادو پر کاش کی تقریر کو غلط بتایا تو گرو نے انھیں اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ تبھی سے رامانج نے گرو سے پڑھنا بند کر دیا اور وہ اپنے گھر پر ہی پڑھنے لگے۔

کاپنجی پورن سوامی سے رامانج کی ملاقات کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ کاپنجی پورن سوامی کے پتا شور دھتے اور ان کی مانا شبری تحصیل لیکن کاپنجی پورن سوامی شری ویشنو فرتے کے پو پنے ہوئے سنیا سیوں میں گئے جاتے تھے۔ کاپنجی پورن سوامی شری ویشنو فرتے کے مشہور مہنت یمنہا آچار یہ کے پانچ خاص شاگردوں میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب رامانج پیر لوگھورم میں رہتے تھے تو ایک دن اتفاق سے کاپنجی پورن سوامی اس طرف سے گزرے۔ رامانج انھیں بڑی عزت سے اپنے گھر لے آئے۔ رات کے کھانے کے بعد کاپنجی پورن سوامی باہر برآمدے میں لیٹے۔ جب رامانج نے ان کا پیردانا چاہا تو کاپنجی پورن نے انھیں روکا۔ اُنھوں نے کہا کہ میں تو نیچ ذات کا ہوں اور تم براہمن ہو۔ براہمن کو شودر کے پیر نہیں دبانے چاہئیں۔ یہ سن کر رامانج بہت دکھی ہوئے اور بے میری قیمت اہی خواہ ہے جس سے آپ جیسے ہما تاؤں کی سیوا کرنے کا مجھے موقع نہیں ملتا۔ جنیوچین لینے سے کوئی براہمن نہیں ہو جاتا۔ ہری بھگت ہی سچے براہمن ہیں۔

کاپنجی پورن سوامی اس بات سے بڑے متاثر ہوئے اور تبھی سے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت اور عقیدت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔

رامانج کے علم و فضل کی شہرت روز بروز چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ یمنہا آچار یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد رامانج ہی شری ویشنو فرتے کے مہنت ہوں۔ لیکن شری ویشنوؤں کے مہنتوں کو گدی پر وہی بیٹھا سکتا تھا جو شری ویشنو فرتے کا سنیا سی ہو۔ اس لئے شری وگم سے یمنہا آچار یہ نے مہا پورن سوامی کو رامانج کو بلانے کے لئے کاپنجی بھیجا۔ کاپنجی میں ہی مہا پورن سوامی نے رامانج کو شری ویشنو فرتے کی تعلیم دی۔

اس کے کچھ دن بعد راماچ مینا آچاریہ کے درشنوں کے لئے شری رنگم کے لئے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ شری رنگم پہنچے تو انھیں معلوم ہوا کہ مینا آچاریہ کو جنت کو سداہار گئے ہیں۔ انتقال سے پہلے مینا آچاریہ راماچ کے لئے ایک پیغام چھوڑ گئے تھے۔ اس پیغام میں راماچ سے کہا گیا تھا کہ وہ تین باتیں ضرور کریں۔

(۱) دیرانت سوتروں کی تشریح کرنا (۲) دراوڑ بھاشا میں آواروں کے بھجنوں کے سنگرہ (مجموعہ) کو دید کے نام سے مشہور کر کے اسے پنجم دید کی جگہ دینا اور (۳) وشنو پوران کے مصنف مہنی شری شٹ پر اشتر کی یاد میں کسی مہا پنڈت ویشنو کا پر اشتر نام رکھنا۔ راماچ شری رنگم ٹھہرے نہیں بلکہ فوراً کاپنجی لوٹ آئے۔

جس وقت راماچ کو بلانے کے لئے مہاپورن جی کاپنجی آئے تھے وہ اپنی بیوی کو نبی ساتھ لیتے آئے تھے۔ کاپنجی میں شری راماچ کے گھر پر ہی وہ مع اپنی اہلیہ چھ ماہ تک ٹھہری۔ اس موقعہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راماچ نے ان کی مدد سے دراوڑ زبان میں ال واروں کے ۴۰۰۰ بھجنوں کے سنگرہ کا مطالعہ کیا۔

ایک دن مہاپورن جی کی پتی اور راماچ کی پتی ایک ساتھ پانی لانے کے لئے نکلیں۔ راستے میں دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کا حال جب مہاپورن جی کو معلوم ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ شری رنگم کے لئے روانہ ہو گئے۔ راماچ اس وقت بازار گئے ہوئے تھے۔ بازار سے لوٹنے پر جب راماچ کو اس جھگڑے کا حال معلوم ہوا تو وہ بڑے دکھی ہوئے اسی دن اپنی بیوی کو تو انھوں نے ان کے پتا کے گھر بھیج دیا اور خود سنیا سی ہو گئے۔

مینا آچاریہ کے بعد شری ویشنو فرقے کا کوئی نیتا نہ رہ گیا تھا۔ اس لئے ان میں بڑا انتشار پھیل رہا تھا۔ ان سب کی خواہش ہوئی کہ راماچ ہی ان کے نیتا بنیں۔ انھیں شری رنگم سے کاپنجی بلانے کے لئے ایک آدمی بھیجا گیا۔ راماچ تو اب سنیا سی ہو ہی چکے تھے۔ اس لئے

اس بار انھوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور شری رنم پہنچ گئے۔ مینا اچاریہ کی گدی پر
براجمان ہوئے۔ شری رنم کی گدی پر جو مہنت بیٹھا تھا اسے شری رنم میں شری رنگنا تھ جی
کے مندر کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ رامانج نے بڑی خوشی سے اس کام کو اپنے ہاتھوں
میں لیا۔ مندر کی جو کچھ آمدنی ہوتی وہ سب بھگوان کی پوجا سیوا میں خرچ کی جاتی تھی۔ رامانج
اس میں سے ایک پیسہ بھی اپنے لئے نہ رکھتے تھے۔ اپنی خوراک کے لئے وہ ہر روز بھکشا
میں دی گئی چیزیں قبول کرتے تھے۔

شری رنم میں رہتے ہوئے انھیں مینا اچاریہ کے بتائے ہوئے منترؤں کے صحیح صحیح
معنی مینا اچاریہ کے شاگردوں سے معلوم ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک نہایت اہم واقعہ کا
ذکر ضروری ہے۔ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ شری مینا اچاریہ کے پانچ خاص شاگرد تھے۔
ان میں سے ایک کا نام گوشٹی پورن سوامی تھا۔ مہاپورن جی کے مشورے سے رامانج گوشٹی پورن جی
سے شری مینا اچاریہ کے سکھائے گئے رہس منتر کو جاننے کے لئے روانہ ہوئے۔ یہ منتر
گوشٹی پورن جی ہی جانتے تھے۔ گوشٹی پورن نے اٹھارہ بار رامانج کی درخواست کو ٹال دیا۔
لیکن اسیس بار ان کو رہس منتر کی تعلیم اس شرط پر دی کہ رامانج رہس منتر کسی نااہل
یا ایسے غیر آدمی کو نہ بتائیں گے۔

رہس منتر کی جانکاری کے بعد رامانج رنگنا تھ جی کے مندر کے لئے روانہ ہو گئے۔
راستہ ہی میں نرسنگھ سوامی جی کے مندر کا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں شری دیشنو
عقیدے کے لوگوں کی بہت بھیڑ تھی۔ بھیڑ کو دیکھ کر رامانج سے دعا لگیا اور وہ ایک اونچی
جگہ کھڑے ہو کر زور زور سے اس رہس منتر کو دہرانے لگے۔ جس کی تعلیم اسی دن
گوشٹی پورن جی نے انھیں دی تھی۔ گوشٹی پورن جی نے جب رامانج جی کی یہ کڑوت سنی تو وہ
اگ بگولا ہو گئے۔ اور اپنے شاگردوں کو بھیج کر شری رامانج کو اپنے پاس بلایا۔ رامانج
کے آنے پر ان میں اور گوشٹی پورن جی میں جو بات چیت ہوئی وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔

گوشی پورن جی — ”کیا تمہیں نہیں معلوم کہ استاد کا حکم نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟“

راماچ — ”معلوم ہے گورو دیو! دس ہزار سال تک زک میں رہنا پڑتا ہے۔
گوشی پورن جی — ”تب پھر تم نے میرے حکم کے خلاف دہس منتر سب کے سامنے بار بار کیوں دہرایا۔“

راماچ — ”بھگون! مجھ سے بہت بھاری عبول ہوئی ہے۔ مگر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ اس منتر کو سنیں گے وہ سب سو رنگ میں جائیں گے۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر میں اس لئے منتر دہرانے لگا کہ انھیں سو رنگ مل جائے چاہے بھلے ہی میں زک میں جوں۔ ایسا ہی مجھے مناسب معلوم ہوا۔ اس لئے میں نے ایسا کیا۔ حکم نہ ماننے کے لئے آپ مجھے جو کچھ سزا دینا چاہیں خوشی سے دیکھنے میں اسے بھگتنے کے لئے تیار ہوں۔“
یہ سنتے ہی گوشی پورن جی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انھوں نے راماچ کو گلے لگا کر کہا کہ آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کا شاگرد۔

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مرنے سے پہلے مینا اچاریہ نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ راماچ سے کہنا کہ وہ میری تین نصیحتوں کو پورا کرتے۔ جب راماچ کو ان کی خواہش کا علم ہوا تو اسی وقت انھوں نے عہد کیا تھا کہ میں مینا اچاریہ کی ان تین خواہشوں کو پورا کروں گا۔ راماچ نے جس حسن و خوبی سے اپنا عہد پورا کیا۔ اس کی کہانی آج بھی ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اسی وعدے کے مطابق راماچ نے آواروں کے دروازے بھاشا میں بھجوں کے سنگہ کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ یہ پانچواں دید ہے۔ اپنے شاگرد کریش کے پتر کا نام پراسر بھٹ رکھا اور دیدانت سوتروں کی تشریح اپنی کتاب ”شری بھاشیہ“ میں کی۔

راماچ نے اپنی کتاب ”شری بھاشیہ“ میں شکر اچاریہ کے عقائد پر کڑی تنقید

کی ہے اور دید اور اپنشدوں کے منترؤں کا صحیح مطلب لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ ویدانت
شبدوں میں نراکار برہم (لامعفت ذات) کی پوجا کی تلقین کہیں نہیں کی گئی ہے۔ اس کے
برعکس ان سوتروں میں تو بھگوان کو ساہکار برہم دہرہ صفت ہستی، ثابت کیا گیا ہے۔
'شری بھاشیہ' کے لکھنے کے بعد رامانج اپنے شاگردوں کے ساتھ دیش کی یاترا
پر نکلے۔ بڑے شہروں میں انھوں نے کئی پنڈتوں سے مذہبی بحثیں کیں۔ وہ جہاں گئے اور
جہاں بھی مشاستر کے معانی و مطالب کے بارے میں پنڈتوں سے ان کی بحث ہوئی ہمیشہ
ان کی جیت ہوئی۔ وہ اتر میں کشمیر تک گئے۔ اور کاشی بھی گئے۔ کشمیر اور کاشی میں بھی
مشاستروں کے معانی و مطالب کے بارے میں پنڈتوں سے ان کی بحث ہوئی اور دونوں
ہی جگہوں میں ان کی حیثیت کا ذکر کا بجا۔ کئی ہزار عورتوں اور مردوں نے ان سے فیض حاصل
کیا۔ اور کئی راجا ہمارا جہاں کے چیلے بن گئے۔ اس طرح سارے ہندوستان کے پنڈتوں
سے اپنی قابلیت کا سکھ منوا کر رامانج پیر لوگھورم ہوتے ہوئے شری رنگم لوٹ آئے۔

کاپچی کا ایک چول راجا شیو بھگت تھا۔ اسے دیشنو دھرم کے اس بڑھتے ہوئے پرچار
کو دیکھ کر بے حد غصہ آیا۔ اس نے شری رنگم میں رنگ جی کے مندر پر ایک جھنڈا لٹکوا دیا جس میں
لکھا تھا 'شیوات پروناست' (شیو سے بڑھ کر کوئی نہیں) جو کوئی شیومت کی مخالفت
کرتا اسی کی جان پر آنتی۔ اس راجا نے دیشنو دھرم کے ماننے والوں پر بڑا ظلم کرنا شروع
کر دیا۔ رامانج کو بھی اس نے دھوکے سے مار ڈالنے کے مقصد سے کاپچی بلا بھیجا مگر رامانج
کاپچی نہیں گئے اور بارہ سال تک یعنی جب تک وہ ظالم راجہ زندہ رہا تب تک وہ میسور راجہ
میں واقع شمال گرام نام کی جگہ پر رہ کر برابر دیشنو دھرم کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران
انھوں نے یادوادی دیشلو کوٹ کے مقام پر ایک مندر بنوایا۔ اس مندر میں بھگوان کی
وہ مورتی قائم کی گئی جسے رامانج نے خواب دیکھنے کے بعد زمین سے کھود کر نکالا تھا۔
رامانج نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے شری بھاشیہ کا ذکر اوپر

ہو چکا ہے اس کے علاوہ انھوں نے شری مت بھگوت گیتا کی تفسیر گیتا بھاشیہ لکھی۔
 "ویدارتھ سنگرہ" نامی کتاب میں انھوں نے بایا وادیر تنقید کی ہے۔ اور "ویدانت دیپ"
 نام کی تصنیف میں اپنی مشہور کتاب "شری بھاشیہ" کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اور "ویدانت سار"
 نامی کتاب میں اپنے اصولوں کو آسان طریقے سے بیان کیا ہے۔

شکر اچار یہ نے اس عقیدے کا پرچار کیا تھا کہ دنیا میں قائم اور دائم رہنے والی
 ہستی یا ذات صرف خدا کی ہے اور باقی جتنی نظر آتی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ
 محض فرضی یا خیالی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شری (وید اور اپنشد) سے بھی شکر اچار یہ کے
 عقائد کی تائید نہیں ہوتی۔ شکر اچار یہ کے عقیدے میں ایشور پریم اور اس کی سیوا کی
 کوئی جگہ نہیں ہے۔

شکر اچار یہ کا یہ عقیدہ ویشنوؤں کے عقیدے سے بالکل مختلف ہے۔ اس لئے
 ویشنوؤں کی یہ زبردست خواہش تھی کہ جن اپنشدوں کے ذریعہ ثبوت فراہم کر کے شکر اچار یہ
 نے ادویت مت کو قائم کیا ہے ان ہی کے ذریعہ اس مت کو غلط ثابت کیا جائے اور اس طرح
 ویشنو دھرم کی سچائی ثابت کی جائے۔ اسی لئے راماںج نے اپنی کتاب شری بھاشیہ کے ذریعے
 شکر اچار یہ کے مت کی مخالفت اور ویشنو مت کی حمایت کی ہے۔

راماںج کا کہنا تھا کہ ایشور نوگن (لاصفیت) نہیں۔ سگن (سمہ صفت) ہے۔ اگرچہ
 اس میں کوئی اوگن (عیب) نہیں وہ خالص میں بھی خالص ہے۔

شکر کے مطابق دنیا مایا یا محض خواب و خیال ہے۔ راماںج کے مطابق دنیا کا بھی وجود
 ہے۔ جہاں شکر اچار یہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نجات کا ذریعہ گیان (علم) ہے وہاں راماںج نے مکتی کا
 ذریعہ بھگتی (ربا عبادت) بتایا ہے۔ اس لئے شکر گیان مارگی (گیان کے راستے پر چلنے والے)
 اور راماںج بھگتی مارگی (بھگتی کے راستے پر چلنے والے) کہلاتے ہیں۔

کلیں

گیارھویں صدی کے آخری حصے میں (۱۱۰۱ - ۱۱۰۹ء) کشمیر پر ہرش نام کے ایک راجا کی حکومت تھی۔ راجا ہرش نے گدی پر بیٹھنے کے مقصد سے ہی دلوں کے بعد ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کشمیر کی رعایا نے ہرش کے ظلموں سے تنگ آکر بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت سات سال تک رہی۔ آخر میں راجہ ہرش مارا گیا۔

اس کے دربار میں چمپک نام کا ایک برہمن وزیر تھا جو بڑا وفادار تھا اسی وزیر چمپک کے بیٹے کا نام کلیں تھا۔ راجہ کی موت کے وقت کلیں کم سن تھے۔ اس لئے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش ۱۱۰۰ء کے لگ بھگ ہوئی۔ راجہ کی موت کے ساتھ ہی چمپک کا جیون بھی بدل گیا۔ وہ راج دربار کے کاموں سے الگ ہو گیا۔

کلیں کے پتا کی طرح ان کے چچا کنک کی بھی راج دربار میں اچھی پہونچ تھی۔ کنک اچھے سنگیت کار تھے۔ مہاراج بھی ان پر بہت مہربان تھے۔ انھیں راجہ کی طرف سے انعام و اکرام ملتا تھا۔ راج دربار کے عیش و عشرت میں پے ہوئے کلیں کو پرانے زمانے کا بہت بڑا مورخ مانا جاتا ہے۔ کشمیر کی پرانی تاریخ سمجھنے میں راج ترنگنی نام کی نظم (کاویہ) سے بہت مدد ملتی ہے۔ راج ترنگنی صحیح معنوں میں تاریخ ہے۔

بھارت کے پرانے شاعروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ لکھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے وہ تاریخی واقعات کو بھی قہقہے کی طرح پیش کرتے تھے جس سے اصلی تاریخ پر پردہ پڑ جاتا تھا۔ کلیں کے یہاں ہمیں یہ دونوں ہی باتیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان کی کتاب سے ہمیں اس وقت کی تاریخ اور خود کلیں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔

کلہن نے کاویہ (نظم) کے روپ میں کشمیر کی تاریخ لکھ کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ سنسکرت کے لفظ (ترنگ) کا مطلب ہے۔ لہر۔ 'راج ترنگنی' میں کلہن نے آٹھ ترنگوں میں کشمیر کے شاہی خاندانوں کے آثار چڑھاؤ کا ذکر کیا ہے۔ وہ دھن دولت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک شاعر ہونا زیادہ عزت کی بات تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ آرام سے ہاتھی پر بیٹھ کر سیر کرتے ہیں، جن کے پاس دھن اور عزت ہے، جن کے بڑے بڑے محلوں میں ہزاروں خوب صورت عورتیں رہتی ہیں وہ جب مر جاتے ہیں تو دنیا ان کو بھول ہے۔ مگر شاعر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ وہ دنیا کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔

ان ہی غویوں کی وجہ سے خود کلہن اور ان کی لکھی کشمیر کی تاریخ 'راج ترنگنی' آج بھی مقبول ہے۔

کلہن کے پتاشیلو کے بھگت تھے اور ہر سال بیٹھ جاتے تھے۔ کلہن بھی ان کے ساتھ جاتے تھے۔ پتا کے مذہبی خیالوں کی چھاپ ان پر بھی پڑی تھی۔ لیکن مذہبی رسومات کی ادائیگی کے وقت جو قربانیاں دی جاتی تھیں وہ انھیں پسند نہیں تھیں۔ وہ بدھ مہم کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہماک کے پجاری تھے۔

کلہن نے سخت محنت کے اپنی کتاب 'راج ترنگنی' ایک سال میں ہی پوری کر ڈالی۔ لیکن اس کتاب کو لکھنے سے پہلے کلہن کو کافی مطالعہ کرنا پڑا۔ انھوں نے سنسکرت کی بہت سی کتابیں جیسے کالیہ کی 'لکھونش'، بان بھٹ کی 'ہرش چریت'، ولہن کا ذکر مانگ دیو چریت، رامائن، مہا بھارت اور ہاہر کی 'درہت سینہتا' وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ ان کے علاوہ انھوں نے آج کے محققوں کی طرح پتھروں وغیرہ پر کندہ پائے زمانے کی تحریروں کا بھی مطالعہ کر کے اپنی تاریخ کے لئے مسالہ اکٹھا کیا اور اپنی تاریخ میں استعمال کیا۔

براہمن خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کلہن اس زمانے کے برہمنوں میں پیدا

ہو جائے والی خامیوں اور برائیوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے وہ جانتے تھے کہ برہمن اب پہلے جیسی محنت سے نہ توڑ پھٹتے ہیں اور نہ پڑھاتے ہیں وہ زیادہ مغرور ہو گئے ہیں اور حکومت کے کاموں میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑاتے ہیں اس لئے کلہن انھیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔

جواہر لال نہرو نے راج ترنگنی کے بارے میں ٹھیک ہی لکھا ہے کہ یہ کتاب تاریخ بھی ہے اور کویتا بھی۔ یہ کتاب آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس میں لگ بھگ ایک ہزار برسوں کی کہانی ہے۔ اور پہلے حصے کے مقابلے میں اس کا دوسرا حصہ زیادہ اچھا لکھا گیا ہے۔ اس میں راج محلوں کی سازشوں، قتل و خون دھوکا دہی لڑائی اور مظالم وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ راجاؤں کی کہانی ہے عام لوگوں کی نہیں اس میں اس وقت کی سیاسی معاشی اور سماجی حالت کا نقشہ بالکل صحیح اور بڑی تفصیل کے ساتھ کھینچا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عورتیں سبھا کی نمبر ہوتی تھیں اور بہادر سپاہیوں کی طرح لڑائی کے میدان میں جنگ کرتی تھیں۔

کلہن راج دربار کی اندرونی باتیں جانتے تھے۔ ان کے پتانے ہرش کی موت کے بعد راج دربار سے اپنا ناطہ توڑ لیا تھا۔ اُن کے چاچا کنک بھی کاشی میں جا کر بس گئے تھے۔ کلہن کو سرکاری نوکری آسانی سے مل سکتی تھی۔ وہ چاہتے تو انہیں وزیر کا عہدہ بھی مل سکتا تھا۔ مگر انھوں نے سرکاری نوکری کے لئے کبھی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ تو ادب کے شیدا تھے اور اپنا سارا وقت پڑھنے لکھنے میں گزارتے تھے۔

کلہن نے کشمیر کی تاریخ اتنے دلچسپ طریقے سے لکھی کہ اس میں ناول کا لطف ملتا ہے۔ انھوں نے کشمیر کے ہر راجہ کے دور حکومت کے واقعات کا بڑا جیتا جاگتا نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں کہیں سچی مگر چھپنے والی باتیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے — جس نے بھوک سے بلکتے اپنے پیارے بیٹے کو، دوسرے کے گھر نوکری کرنے والی اپنی بیوی کو، دکھ اور

تکلیف جھیلے ہوئے اپنے دوست کو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جھوکی گائے کو دوانہ
ملنے کی وجہ سے بستر علالت پر پڑے ہوئے والدین کو اور دشمن سے بارے ہوئے آقا کو دیکھ
لیا وہ دوزخ (نرک) میں اس سے زیادہ اور کیا دیکھے گا؟

کلہن کا جنم امیر گھرانے میں ہوا تھا۔ انھوں نے اپنی زندگی میں کبھی بڑے دن نہیں
دیکھے تھے۔ وہ حاجت مند نہیں تھے شاید اسی لئے انھیں دولت کا لالچ کبھی نہیں ہوا۔
اسی سے ان کی کتاب میں بھی غریب عوام کے دکھوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ انھوں نے
راجہ مہاراجپوتوں کے بارے ہی میں لکھا ہے۔ اس زمانے میں تاریخ اسی طرح لکھی جاتی تھی۔
راجہ ہی سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا اور وہی سارے واقعات کا مرکز ہوتا تھا۔ مہاراجپوت
میں بھی لکھا ہے ”راجہ کا لسیہ کا رنم“۔ راجہ زمانے کو بنانے والا ہوتا ہے۔ کلہن سے
پہلے کشمیر کی اکیارہ تاریخیں لکھی جا چکی تھیں۔ ان تاریخوں کا انھوں نے بغور مطالعہ کیا
تھا مگر ان میں سے کوئی بھی تاریخ آج نہیں ملتی۔ کلہن کی کتاب کی اہمیت اسی لئے اور
بھی بڑھ جاتی ہے۔

کلہن نے راجہ ہرش کی موت کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ جس وقت ہرش کو قتل
کیا گیا اس وقت مکت نام کا ایک وفادار نوکر اس کے ساتھ تھا۔ اپنے مالک کی موت کے بعد
وہ کسی طرح دشمن کے چنگل سے بچ نکلا۔ اسی نے راجہ کے قتل کا سارا حال کلہن کو بتایا تھا۔
کلہن نے اپنے چاچا کنک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کاشی میں رہتے تھے مگر
ان کی جائے پیدائش پر یہاس پور تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کے والد پر یہاس پور
میں رہتے تھے اور وہیں شاید کلہن کا بھی جنم ہوا ہوگا۔

رامائن میں ہم پڑھتے ہیں کہ پرکوک سیدھا رنے سے پہلے رام نے اپنے بیٹوں
اور بھتیجیوں کو بلا کر اپنا راج ان میں بانٹ دیا تھا۔ اس ہٹوارے میں انھوں نے اپنے
دندوں بیٹوں کو اور کش کو کشمیر میں لا پوری اور کش کا راج دیا تھا۔ کلہن نے کشمیر کے

راجاؤں کے بیان میں ان دونوں راجاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔

کہن کی ذاتی زندگی کی بہت کم باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ ان کے بارے میں اب کافی چھان بین کی جا رہی ہے۔ بہر حال کشمیر کے مؤرخ کے روپ میں ادب کا یہ امر پجاری ہمیشہ اپنی روشنی پھیلاتا رہے گا۔

جے دیو

سنسکرت دنیا کی عظیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ آج ہمارے ملک میں سنسکرت بولنے والوں کی تعداد کم ہے مگر کسی زمانے میں سنسکرت ہی شرفاء کے لکھنے پڑھنے کی زبان تھی۔ جے دیو اس زبان کے عظیم شاعر ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انھوں نے صرف ایک ہی کاویہ (نظم) لکھا۔ اس کا نام ہے "گیت گووند" اپنے اسی ایک کارنامے ہی سے وہ امر ہو گئے۔ صرف ایک ہی تصنیف کی بدولت اتنی زیادہ شہرت پانے والے شاعر سنسکرت میں تو کیا دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی کم ہی جوتے ہیں۔ گیت گووند کا وہ کیا ہے امرت کی دھارا ہے۔

جے دیو کا جنم بنگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں کیندوبلو میں ہوا تھا۔ یہ گاؤں چھپی بنگال کے بیربھوم ضلع میں ہے۔ جے دیو کا جنم کس سال ہوا یہ ٹھیک ٹھیک نہیں کہا جاسکتا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جنم بارھویں صدی میں ہوا تھا۔ ان دنوں بنگال میں سین خاندان کے راجہ لکشن سنکھ راج کرتے تھے اور دلی کی گدی پر چوہان خاندان کا راجہ راج کرتا تھا۔ جے دیو کے پتا کا نام بھوج دیو اور ماما کا نام رام دیو تھا۔ جب جے دیو بہت چھوٹے تھے تب ہی ان کے والدین کی موت ہو گئی تھی۔ اسی طرح وہ بچپن میں ہی ماں باپ کا پیارا بچہ چھین گیا۔ اس گمان کی زندگی پر گہرا اثر پڑا ہوگا۔

ان کے بچپن کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں معلوم ہیں۔ ان کی شادی کے بارے میں بھی بس اتنا معلوم ہے کہ ان کی شادی پدمادتی نام کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ جے دیو کی شادی کی کہانی بڑی ہی دل چسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ پدمادتی کے والد نے ایک دن خواب دیکھا

خواب میں جھگو ان جگہں ناتھ نے ان سے کہا کہ پدمادتی کی شادی ہے دیو سے کر دو۔ اس کے بعد پدمادتی کے والد نے پوری میں ایک درخت کے نیچے اپنی بیٹی کا ماتھ جے دیو کے ہاتھوں میں دے دیا۔

پدمادتی مذہبی خیالات کی تھیں۔ اس لئے دونوں کی شادی بڑی کامیاب ثابت ہوئی وہ بڑے پریم سے رہتے تھے۔ دونوں میں اس قدر محبت تھی کہ ایک پہل کے لئے بھی ایک دوسرے کی جدائی گوارہ نہ تھی۔ پدمادتی نے جے دیو کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اپنی سہیلیوں میں جے دیو کو پدمادتی سے بڑی مدد ملی۔

کچھ دنوں کے بعد جے دیو برج میں درندابن اور آس پاس کی دوسری جگہیں دیکھنے گئے۔ درندابن میں کرشن کا بچپن گزرا تھا۔ یہیں پر کرشن گویوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور یہیں پر کرشن کا رادھا سے پریم بٹھا تھا۔ بڑے ہو کر کرشن درندابن سے متھرا اور پھر وہاں سے دلوکا چلے گئے تھے۔ گیت گووند میں جے دیو نے کرشن کی رنگ رلیوں کا دل چسپ حال لکھا ہے۔ درندابن 'جمننا' وہاں کے درخت اور بیل بٹے اور کچھ گلیوں کو دیکھ کر جے دیو اپنی سُدھ بدھ بھول گئے تھے۔ درندابن کے یہی دل فریب نظارے بعد میں ان کی تصنیف 'گیت گووند' میں اپنی پوری دل کشی اور رعنائی کے ساتھ نظم ہوئے ہیں۔

بنگال واپس آنے کے بعد جے دیو نے بنگال کے راج دربار کو رونی بخشی۔ وہ راج دربار کے پانچ رتنوں میں سے ایک تھے۔ راجہ اور رانی دونوں ہی ان کی بڑی عزت کرتے تھے لیکن ایک بار جب جے دیو باہر گئے ہوئے تھے تو رانی کو ایک مذاق سوچھا۔ انھوں نے پدمادتی سے کہا کہ جے دیو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پدمادتی جے دیو کو بے حد چاہتی تھی۔ اس خبر سے اُسے اتنا دکھ ہوا کہ اس کی روح قفسِ عنبری سے پرواز کر گئی۔

واپس آنے کے بعد جب جے دیو کو سارا حال معلوم ہوا تو ان کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ راجہ کے یہاں نہیں رہیں گے۔ وہ راج دربار چھوڑ کر اپنے

گھاؤں میں جا بسے۔ اور اپنی زندگی کے باقی دن اسی گھاؤں میں اکیلے گزار دئے۔ ان کی موت کے بعد کندو بکریوں کی صفائیوں تک ان کے جنم دن کے موقع پر ہر سال جشن منایا جاتا تھا۔ اس جشن میں رات کے وقت جے دیو کے لکھے ہوئے گیت بڑی عقیدت سے گائے جاتے تھے۔ جے دیو نے اپنی مائے ناز کتاب گیت گووند پوری میں لکھی تھی۔ اس میں رادھا اور کرشن کے پریم کہانی گیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ گیت گووند جیسا پریم کاویہ (عشقہ نظم) بھارت کی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ راج دربار اور مندروں میں لوگ گیت گووند کے اشعار عقیدت سے گاتے ہیں۔

گیت گووند میں صرف تین کردار ہیں۔ رادھا، کرشن اور رادھا کی ایک سہیلی جو رادھا کا پیغام کرشن کے پاس اور کرشن کا پیغام رادھا کے پاس لاتی اور لے جاتی ہے۔ کرشن جب رادھا سے الگ ہو جاتے ہیں یا جب رادھا کرشن سے رُوٹھ جاتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر تڑپنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی جدائی میں بے چین رہتے ہیں۔ لیکن دونوں ظاہری طور پر یہ دکھاتے ہیں کہ انھیں ایک دوسرے کی پروا نہیں۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی صورت میں رادھا کی وہ سکھی دونوں کے دل کی باتیں ایک دوسرے کے پاس پہنچا دیتی ہے۔

رادھا اور کرشن کی اس پریم کہانی کو شاعر نے بڑے ہی سندر ڈھنگ سے لکھا ہے۔ گیت گووند کا پہلا ہی بند ہے کہ کرشن دن بھر رادھا اور گویوں کے ساتھ کھیلتے اور اودھم مچاتے رہے۔ شام ہوئی تو گھر جانے کا وقت آیا۔ کرشن کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ کرشن کو اکیلے بھیجنا ٹھیک نہیں تھا۔ رادھا کرشن کے ساتھ ہوئی۔ جہنا کے کنارے پر سنسان راستے سے پھولوں اور پھلوں کے کچ کے بیج ہوتے ہوئے رادھا اور کرشن اکیلے جا رہے تھے وہیں پریم کی گرہ پڑ گئی۔

اس کے بعد شاعر نے راسی کا ذکر کیا ہے۔ دوسری گویوں کے ساتھ کرشن کو ناپچتے

دیکھ کر رادھا کو جلن ہوئی ہے۔ رادھا روٹھ جاتی ہیں اور رنجیدہ ہو کر پاس کے ایک کنج میں چلی جاتی ہیں۔ پیچھے پیچھے رادھا کی پیاری سکھی وہاں پہنچتی ہے۔ رادھا اس سے اپنے دل کا حال بتاتی ہیں۔ میں کرشن سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں۔

ادھر رادھا کو گویوں کے بیچ میں نہ پا کر کرشن بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اکیلے کنج میں بیٹھ کر کرشن پھنکتے ہیں کہ میں نے کیوں رادھا کو ناراض کر دیا۔ اس وقت رادھا کی سکھی دونوں کے من کا حال ایک دوسرے کو بتاتی ہے۔ رادھا بھی میرے لئے بے چین ہے۔ یہ جان کر کرشن کو خوشی ہوئی ہے۔ اور آخر میں دونوں کا ملن ہوتا ہے۔

کرشن اور رادھا کے جس پریم کی تصویر بے دیونے گیت گووند میں کھینچی ہے وہ مجازی نہیں حقیقی ہے۔ کیوں کہ انھوں نے جس وقت کا حال لکھا ہے اس وقت کرشن صرف آٹھ سال کے تھے۔ ان کی بھسری کی دھن پر کھنچ کر آنے والی برج کی گویاں عام عورتیں نہیں تھیں ان میں عجیب پاگل پن تھا۔ کرشن کے پریم میں وہ اتنی ڈوبی ہوئی تھیں کہ وہ چاہے جس لباس میں ہوں اور چاہے جہاں ہوں اپنا کام کاج چھوڑ کر اور سدھ بدھ بھول کر بھسری کی آواز کے پیچھے چل دیتی تھیں۔ بے دیونے گیت گووند میں جس کرشن بھگتی کی دھارا بہائی تھی اس نے بعد میں کتنے ہی شاعروں کو متاثر کیا۔ ان میں ودیا پتی اور چند ڈی داس خاص طور قابل ذکر ہیں۔ ودیا پتی پر بے دیو کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ راجہ شیو سنگھ نے جن کے دربار میں ودیا پتی رہتے تھے انھیں ابھی تو بے دیو کا خطاب دیا تھا۔ ویسے تو بے دیو کے گیت گووند کے اشعار سارے بھارت میں مشہور ہوئے مگر دکھنی بھارت میں خاص طور سے ان کی شہرت ہوئی اور وہاں آج بھی لوگ انھیں بڑے چاؤ سے گاتے ہیں۔

گیت گووند کے شعروں میں جادو کا سا اثر ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔۔۔ صبح کا وقت تھا سورج ابھی نکلا نہیں تھا۔ بسنت کی ہوا میں آم کے ٹوکے کی خوشبو تھی۔ چینیہ مہا پر بھو ان دنوں پوری میں زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے۔ وہ

آہستہ آہستہ جیگن ناٹھ جی کے مندر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اُسی وقت ان کے کانوں نے ایک مدھر گیت سنا۔ یہ گیت جے دیو کا تھا۔

للت لونگ لتا پری شیلن، کوئل ملے سمیرے

گیت گایا جاتا رہا اور چیتنیہ مہا پر بھو مست ہو کر سننے رہے۔ وہ گیت میں اتنے کھو گئے کہ جس طرف سے گیت کی آواز آرہی تھی وہ اُسی طرف بھاگنے لگے۔ وہ بھاگ کر گانے والے سے پشنا ہی چاہتے تھے کہ لوگوں نے انھیں الگ کھینچ لیا۔ گانے والی دیوداسی تھی۔ اور چیتنیہ سنیا سی۔ بھلا سنیا سی دیوداسی کو کیسے چھو سکتا تھا۔

جے دیو نے صرف شاعروں اور سنتوں ہی کو متاثر نہیں کیا، مصوروں (چترکار) پر بھی ان کے گیت گووند کا اثر پڑا ہے۔ پوری سے بہت دور بھارت کے دوسرے کنارے پر جہوں اور کانڈھ کی وادیوں میں مصوروں نے گیت گووند کے اشعار پر بنی تصویریں بنائی ہیں۔ یہ تصویریں بہت ہی خوب صورت ہیں۔ انھیں بسولی اسکول کی تصویریں کہتے ہیں۔ بسولی پنجاب کی پہاڑی ریاست میں ایک چھوٹی سی جاگیر تھی۔ وہاں کی رانی مالنی کو تصویروں کا بڑا شوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تصویریں اُسی کی فرمائش پر بنائی گئی تھیں۔

گیت گووند کا وہ ہے۔ لیکن اس میں ناطک کی خوبیاں بھی ہیں۔ گیت گووند کو بھارتیوں نے ہی نہیں غیر ملکوں نے بھی بہت پسند کیا ہے اور بہت سی غیر ملکی زبانوں میں اس کا منظوم ترجمہ ہوا ہے۔ ان میں لاطینی، انگریزی، جرمنی اور فرانسیسی زبانیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

لسو

لسو ویشو ریا لسو آرا دھیدہ فرتے کے پیر و ماہیراج نام کے ایک قابل پرہمن کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں کا نام مادلائیہ تھا۔ ان کا جنم میسور راجہ کے بیجا پور ضلع کے باگھوڑی نامی تام کے گاؤں میں ہوا تھا۔ ان کے ماموں بلدیو کلیان کے راجہ بجل رائے (۱۱۶۷-۱۱۷۷ء) کے وزیر تھے۔ لسو اپنے گاؤں باگھوڑی سے وہیں پہنچ گئے تھے اور انھیں کی نگہانی میں انھوں نے حکومت کا کام سیکھا۔ جب بلدیو کی موت ہو گئی تو حکومت کے کاموں میں لسو کی مہارت اور قابلیت سے متاثر ہو کر بجل رائے نے انھیں اپنا وزیر بنایا۔ بجل کی بہن کا راجہ سے بیاہ ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔

لسو بڑے مذہبی خیالات کے آدمی تھے۔ جو وقت حکومت کے کاموں سے بچتا اسے سادھوؤں کی سیوا میں صرف کرتے۔ حکومت کا خزانہ ان کے قبضے میں تھا اس کا بہت رویہ شیو کو ماننے والے سادھوؤں پر خرچ کرتے۔ لیکن اس سے خزانہ میں کوئی خاص کمی نہ آئی۔ مگر لسو کے دشمنوں نے راجہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ راجہ کا دل ان کی طرف سے پھر گیا اور جو اس کا دوست تھا وہی دشمن نظر آنے لگا۔ راجہ نے لسو کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر وہ کلیان سے صاف بچ کر نکل گئے۔ اس نے لسو کو پکڑنے کے لئے کچھ آدمی بھیجے مگر لسو نے انھیں آسانی سے ہرا دیا۔ تو راجہ خود ایک بڑی فوج لے کر اس مقابلے کے لئے روانہ ہوا۔ مگر لسو کی ہوشیاری اور اہلیت و قابلیت سے عوام اس کی طرف ہو چکے تھے۔ بجل کی لڑائی میں ہار ہوئی۔ تھوڑے دنوں بعد وہ لسو کو منا کر کلیان واپس لے آیا اور وہ پھر شو بھگتوں کی خدمت کرنے لگے اور ہر طرح سے انھوں نے دیر شیو مت کی جڑیں مضبوط کیں۔

تاریخ کے کچھ ماہر بسو کو دیر شیو فرقے کا بانی مانتے ہیں مگر دیر شیو دھرم کی روایات دیر شیو دھرم کو بہت پرانا مانتی ہیں۔ بسو مرن اس کے زبردست حامی تھے۔ بسو پوران میں لکھا ہے کہ ایک بار نادر ششی جھگوان شو کے پاس پہنچے اور کہنے لگے دنیا میں مختلف عقیدے اور فرقے ہیں۔ وشنو جھگت، بودھ، جین سبھی ہیں مگر شو کے پیجاری کہیں نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں وشنو، شورا دھیمہ، پنڈت، تارا دھیمہ، اکورام وغیرہ نے شیو جھگتی کی بنیاد ڈالی تھی مگر اس وقت ایسا کوئی گرو موجود نہیں۔ اس پر جھگوان شو نے زمین پر اوتا رہے کر نندی کو دیر شیو کے اصولوں کو پھیلانے کا حکم دیا۔

یہ روایت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ غالباً دیر شیو کے اصولوں کی اشاعت بسو کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ مگر اسے کسی اچھے حمایتی کی ضرورت تھی۔ مگر نالنگ پریش کے آس پاس جینوں کا کافی اثر تھا۔ ویشنوؤں کی تعداد بھی کافی ہوگی۔ شیو فرقے کے لوگ بھی تھے مگر ان میں سبھی مختلف دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے۔ ایسے شیو کم تھے جو صرف شیو کی جھگتی میں ہی یقین رکھتے ہوں۔

صرف شیو کی جھگتی میں یقین رکھنے والے شیوؤں یعنی بسو کے ماننے والے دیر شیوؤں کے اصول اور خیالات دوسروں سے کچھ مختلف تھے۔ شیو سچد آئند ہیں۔ ان کا تعلق نام "استھل" ہے۔ اپنی قوت کے بھروسے پر یہی "استھل" دو صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ "لنگ استھل" اور "انگ استھل"۔ لنگ استھل کے جھگوان شیو ہیں۔ انگ استھل "جو ہے۔ اسی طرح سے طاقت کی بھی دو شکلیں ہیں۔ دیر شیو مت کے فلسفیانہ خیالات کی تشریح شری یو نے برہم سوتر پر "سری بھاش" لکھ کر کیا ہے۔ ان کا منتر "اوم خوشوئے" ہے۔ اپنی پوجا کی جگہ "لنگ" لگاتی ہے اس وجہ سے وہ دیر شیو لنگ مت کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ عورت اور مرد دونوں اس فرقے کے پیرو ہو سکتے ہیں۔

دیر شیو مت کے مختلف فلسفیانہ خیالات اور اصول شاید بسو کے وقت سے پہلے بھی

موجود رہے ہیں۔ بسونے ویر شیو دھرم کو مضبوط اور زیادہ پھیلانے کے لئے حکمت عملی کے اہرچیت سے ان کچھ تبدیلیاں کی ہوں گی۔ اگر ان تبدیلیوں کا مقابلہ ہم سیکھ دھرم کے تبدیلیوں سے کریں تو نا اسباب نہ ہوگا۔ گرد و نانک دیو نے جن اپدیشوں سے عوام کو مخاطب کیا وہ اس کے پران ہیں۔ ہر ایک سکھ کے لئے وہ اب بھی قابل احترام ہیں مگر دوسری گرد و گوبند سنگھ نے کچھ تبدیلیاں کر کے اس کی شکل ہی بدل دی اور اسے ایک نئی صورت دی۔ بسو کا کام غالباً کچھ ایسا ہی تھا۔

اس وقت کے لنگایت مورقی کے پیارے نہیں ہیں۔ ان کے لئے لنگ قابل پرستش ہے اور گوبھی۔ مندروں میں جانا ان کے لئے ضروری نہیں ہے۔ ان کے سب سے زیادہ قابل احترام پانچ مٹھ ہیں جو ان کے پرنے آپاروں سے متعلق ہیں۔ ایکورام کا مٹھ ہماچل پردیش کے کیدارناٹھ میں، پندت اولادھ کا مٹھ شری شیل میں، ریون کا بالیہل میں، رول کا بلاری پردیش میں اور جینی نام کے استھان پر اور دشوار اولادھ کا مٹھ کشمی میں ہے۔ تقریباً ایسے ہر قبیلے میں جہاں لنگایتوں کی آبادی ہے ان کا ایک مٹھ ہے اور ان کا تعلق ان میں سے کسی نہ کسی مٹھ سے رہتا ہے۔ لنگایت دو حصوں میں منقسم ہیں۔ جنگم اور ان کے پیرو دوسرے لنگایت۔ جنگموں کے پھر دو فرقے ہیں۔ ورکت جنگم۔ برہم چرج کے قائل ہیں اور مٹھوں میں رہتے ہیں۔ اور گہست جنگم پوجا پانچ کا کام کرتے ہیں۔ لنگایت گوشت وغیرہ نہیں کھاتے۔ وہ شراب نہیں پیتے۔ بواؤں کی شادی ہوتی ہے۔ بچپن کی شادی منع ہے۔ ان کے مطابق ایک ہی جنم میں نجات پانا ممکن ہے۔ یہ ذات پات میں یقین نہیں کرتے۔

ان میں سے کتنے اصول اور قواعد بسو کے بنائے ہوئے ہیں یہ بتانا مشکل ہے مگر بہت سے عالموں کا اندازہ ہے کہ بسونے مختلف پہلوؤں سے لنگایت دھرم کو برہمن دھرم سے مختلف بنانے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے کہ عورتوں کو کئی حقوق بسو کی ہرمائی سے ملے ہوں۔ برہمن، جین وغیرہ مذہب کے ماننے والوں نے کئی اعتراضات کئے تھے۔ انھیں

ناپاک مانا تھا۔ لنگائیت مت میں عورتوں کو وہی حق حاصل ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں وہ اتنی ہی پاک ہیں۔ عورتوں کو ویرشیو دھرم میں شامل کرنے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ شودر ویش وغیرہ سب ذاتوں کے لئے اب مکتی (نجات) کا راستہ کھلا تھا اور ہر ایک کو شیو منتر سے دیکشت ہو کر مکتی پانے کا حق حاصل تھا۔ ذات پات کی بندشوں سے جکڑا ہوا برہمن دھرم، جین دھرم کا سامنا نہ کر سکا تھا مگر ویرشیو دھرم کے مقابلہ میں جین دھرم کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ ویرشیو نہ گوشت کھاتے ہیں اور نہ شراب پیتے ہیں۔ اس لئے جانیوں کے ویرشیو مذہب اختیار کر لینا مشکل نہ تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بسو نے جینوں کے شذوذ طاقت کا استعمال بھی کیا تھا۔ مستقبل میں بھی لنگائیتوں کا شیرازہ نہ بکھرے اور ان میں استحکام پیدا ہو اس لئے سب لنگائیتوں کا بھارت کے مختلف محلوں سے تعلق پیدا کر دیا گیا یہ بھی شاید بسو کی دین ہو۔ ایک انگریز عالم کا خیال ہے کہ بسو نے محلوں کے ذریعہ سماج کی تنظیم کا طریقہ جینوں سے لیا تھا مگر اصل میں یہ ملک کی پرانی روایت تھی۔ شکت فرقے کی تنظیم کئی شاکت پیڑھ کر رہے تھے۔ ادویت مت کی تبلیغ اور تنظیم وغیرہ کے لئے شری شکر آچاریہ نے بھارت کے چاروں کونے میں مٹھ قائم کئے تھے۔ بسو کے سامنے شکر آچاریہ کی مثال تھی۔ بسو نے ایک نئے سماج کی ہی تنظیم نہیں کی بلکہ انھوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ویرشیو مت کے پیروؤں کے لئے ساری چیزیں موجود ہوں جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔

بسو بات کے دھنی اور بڑے باعمل انسان تھے۔ انھوں نے اپنے وقت کی ضروریات کو سمجھا اور انھیں پورا کرنے کے طریقے تلاش کئے۔ کسی حد تک ان کے خیالات کو انقلابی کہا جاسکتا ہے۔ بسو نے ذات پات کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہندو جاتی کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ انھوں نے یہ بھی تعلیم دی کہ ایشور ایک ہے اور کوئی مورتی اس کی ہم شکل نہیں ہے۔ عورتوں کو انھوں نے سماج میں حقوق دیئے اور خود برہمن ہوتے ہوئے بھی انھوں نے براہمنوں کے خاص حقوق پر چوٹ کی۔ لنگائیت مت کی موجودہ حالت اس بات کا ثبوت

ہے کہ بسونے اپنے سماج کے تعمیر کے کام کے لئے مضبوط بنیاد رکھی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ بسو نے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انھوں نے کچھ ایسے کام بھی کئے ہوں جنہیں ہم مناسب نہ کہہ سکیں۔ مگر ان کے تخلیقی کاموں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسی لئے ہندوستان کے عظیم مذہبی رہنماؤں میں بسو کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔

بسو کے قول سارے کرنا اگر یہی بہت مشہور اور ہر دل عزیز ہیں۔ سبھی ذات اور دھرم کے لوگ ان کے اقوال کو عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنے اصولوں اور آدرشوں کے پرچار کے لئے بسو نے بڑی آسان کنٹر زبان کا استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ بسو کے اقوال اتنے مشہور ہوئے کہ کنٹر زبان کے ادب میں ان کو ایک باعزت مقام حاصل ہو گیا۔ اگرچہ بسو نے اپنی زندگی روحانی ترقی میں صرف کردی پھر بھی سماجی اور معاشی پہلوؤں کے متعلق انھوں نے جو خیالات ظاہر کئے تھے وہ بھی بہت مد تک انقلابی تھے۔ انھوں نے ذات پارہ بھید کو کھنکھایا۔ ایشور کی نظروں میں سب کو برابر نظر آیا اور عورتوں کو سماج میں اُدنی جگہ دلائی۔

بسو کے کچھ عجیب اس طرح ہیں:-

چراؤ نہیں، مارو نہیں، جھوٹ مت بولو، مخالفوں کو ذلیل مت کرو اور کسی سے حسد بھی مت کرو۔

اے ایشور! مجھے ننگا کر دو تاکہ میں چل پھر نہ سکوں۔ مجھے اندھا کر دو کہ میں ادھر اُدھر دیکھ نہ سکوں، مجھے بہرا کر دو کہ میں کچھ سن نہ سکوں۔ یہ سب اس لئے کرو تاکہ میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر تمھاری پوجا کروں۔

کمبن

آپ گو سوامی تلسی داس کے بارے میں سن چکے ہوں گے۔ گو سوامی تلسی داس نے ہندو میں رامائن لکھی تھی۔ دکھنی بھارت میں بھی کمبن نام کے ایک کوئی ہوئے ہیں جنہوں نے تامل زبان میں رامائن لکھی ہے۔

کمبن کی پیدائش جنوبی ہند کے تامل ناڈو کے چول راجیہ میں ترو واندورتامی گاؤں میں ہوئی۔ کمبن کا زمانہ بارھویں صدی کا مانا جاتا ہے۔ کچھ عالم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نویں صدی میں گذرے ہیں۔

کمبن کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص باتیں معلوم نہیں ہوئیں۔ ان کا اصلی نام کیا تھا۔ یہ بھی ابھی تک نہیں معلوم ہوا۔ کمبن ان کا تخلص تھا۔ ان کے والدین بچپن ہی میں پرلوک سدھا گئے تھے اور کم سن کمبن اناختہ ہو گئے۔ کمبن کے رشتہ داروں میں اس کم سن بچے کی پرورش کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ان کے ایک رشتہ دار ورن لو کمبن کو سڈیپ وٹل کے مکان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تروینو تلو کے رہنے والے تھے۔ (یہ جگہ دکھنی بھارت میں جنوبی ارکاٹ ضلع میں ہے)

سڈیپ وٹل بڑے فیاض آدمی تھے۔ وہ اچھے اور امیر کسان تھے۔ ان کے دادا پرودا پانڈی چوی بندرگاہ کے واسطے سے تجارت کیا کرتے تھے۔

جب سڈیپ وٹل اپنے مکان کے باہر گئے تو کم سن کمبن کو اپنے دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ سڈیپ وٹل کمبن کا ہاتھ پکڑ کر فوراً ہی اندر لے گئے۔ اس دن سے وہ ان کے گھر میں ہی رہنے لگے۔ وہ ان کے بیٹوں کے ہمراہ آیا جایا کرتے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔

دلی کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ کمبھن بھی پڑھنے لکھنے لگے۔ بچپن سے ہی وہ پڑھنے لکھنے میں تیز تھے۔ کمبھن کے شوق کو دیکھ کر دلی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ انھیں بھی پڑھانے لگے۔ چند برسوں کے بعد کمبھن پڑھ لکھ کر عالم بن گئے۔ وہ شاعری بھی کرنے لگے تھے۔ ان کی شاعری سے متاثر ہو کر سڈیپ دلی ان کو اپنے برابر بٹھانے لگے۔

سڈیپ دلی دکنی بھارت کے ان دونوں کے چول راجہ کے دربار میں اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ کمبھن بھی ان کے ساتھ راج دربار میں جاتے تھے۔ ایک دن چول راجہ نے کمبھن کی شاعری سے متاثر ہو کر ان کو اپنا راج کوئی بنا دیا۔ اسی دن سے وہ چول راجہ کے دربار میں رہ کر اچھی اچھی نظمیں کہنے لگے اور دربار کی رونق بڑھانے لگے۔

کمبھن کی شاعری سے متاثر ہو کر چول راجہ اور سڈیپ دلی دونوں نے ان سے کہا کہ وہ وایکی کی رامائن کو اپنی مادری زبان تامل میں پیش کریں۔ کمبھن یکے ویشنو تھے بھی۔ یہ بات ان کی شاعری میں صاف جھلکتی ہے۔ انھوں نے راجہ کا کہنا مان لیا اور تامل میں رامائن کی کہانی لکھ ڈالی۔ کمبھن کی لکھی ہوئی رامائن کے شہر تقریباً بارہ ہزار ہیں۔

انھوں نے رامائن کے علاوہ اور بھی کئی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن رامائن کی تصنیف سے ہی ان کی شہرت پھاڑوں طرف پھیلنے لگی۔ عالموں و مہاراجوں نے ان کو شاعر اعظم کا خطاب دیا۔

کمبھن آخر تک اپنے محسن سڈیپ دلی کو نہیں بھولے۔ آخری وقت میں بھی انھوں نے سڈیپ دلی کی تعریف کرتے ہوئے ہی دم توڑا۔

گو سوامی تلسی داس جی اور کوئی سمراسٹ کمبھن دونوں نے رامائن کے ذریعے ہی انسان بھائی بھائی راجہ پر جادو مال باپ کے فرائض کو بیان کیا ہے۔

کمبھن کی لکھی ہوئی رامائن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شاعر نے نشادوں کے راجہ کا کردار بڑا اعلیٰ اور اچھا پیش کیا ہے۔ گنگا کے ساحل پر رہنے والے نشادوں کا سردار

گوہ ہے۔ وہ بڑا بہادر ہے۔ وہ شہور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں سمجھتا۔ بلکہ اس میں خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لکشن کو ہم عام طور پر ہم ایک غصیلے چھتری راجہ کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں۔ جو اپنے بڑے بھائی رام کے لئے جان بھی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ لیکن کعبن کی اس رامائن میں لکشن گوہ کے بارے میں رام سے کہتے ہیں۔

ماں سے بھی زیادہ پیار رکھنے والا گوہ نام کا ایک آدمی آپ سے ملنے آیا ہے۔

گوہ بھی رام کو ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے ماں بیٹے کو۔ وہ سوچتا ہے — جو رام کبھی دن میں بھی پیدل نہیں چلے، چوبیسوں گھنٹے جن کا حکم بجالانے کے لئے نوکر چاکر تیار رہتے تھے وہ رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اگر رات کو پیاس لگی تو وہ کیا کریں گے؟ ان کو پانی لا کر کون دے گا؟ اسی طرح کی فکریں گوہ کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔

اس کے اس پریم کا اثر رام کی ماں کو شکلا پر اتنا پڑتا ہے کہ بن باس سے لوٹنے پر جب رام ایودھیا واپس آتے ہیں۔ تب وہ چاروں پتروں سے کہتی ہیں — رام لکشن کا بن جانا اچھا ہی ہوا، انہیں تو گوہ جیسا نیک دوست کیسے ملتا۔ اب گوہ کے ساتھ مل کر تم سب بھائی مل کر اس راجہ کا کام چلاؤ۔

رام اور نشاد میں بے پناہ محبت تھی۔ کعبن نے اپنی رامائن میں اودنچی اور نیچی ذاتوں کی جھوٹی تفریق کو ختم کر دیا ہے اور آدمی اور آدمی کے بیچ پریم کی ایک اچھی مثال دی ہے۔ آسمان میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے ہی تامل ادب میں کعبن چمکتے ہیں۔ ان کی رامائن 'کعب رامائن' کہلاتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی جھلک آسان زبان میں نیچے دی جاتی ہے۔ کعبن بال کانڈ میں ایودھیا پوری کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایودھیا پوری کی جنت سے بھی بہتر مانتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایودھیا کے سوا دوسری کوئی جنت نہیں۔ ان جذبات سے پُر ان کے ایک شعر (پد) کا مطلب نیچے دیا گیا ہے۔

دیدوں میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں اچھے کام کرنے والے لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ ایودھیا

میں تو رام چندر جی جیسے نیک اور اچھے راجہ اچھا کام کرنے والوں میں سب سے بہتر مانے جلاتے ہیں۔ ان کی رعایا بھی جیسا راجہ ویسی پر جا، کی کہادت کے مطابق شری رام چندر جی ہی کی طرح تھی۔ راجہ رام جیسے نیک اور اچھے انسان ایودھیا پر راج کر رہے تھے۔ اس لئے ایودھیا سے بڑھ کر دوسرا سوگ کہاں ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ سوگ کے ادھی پتی، شمشری من نارائن۔ جب رام کا اوتار لے کر ایودھیا میں آگئے تب سوگ میں کون رہے گا؟ اس لئے سوگ ہل میں ایودھیا ہی ہے۔

ایک اور مثال لیجئے:

ایودھیا میں کوئی دھنی نہیں تھا۔ کیونکہ وہاں کوئی غریب نہیں تھا اس لئے امیر غریب کا نام بھی ایودھیا کے بسے والے نہیں جانتے تھے۔ سب لوگ برابر تھے۔ ایودھیا میں کوئی شخص طاقت ور نہیں تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی بہادر نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی طاقت برابر تھی۔ وہاں لوگ کمزوری کا نام تک نہیں جانتے تھے۔

ایودھیا میں سچائی کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ وہاں جھوٹ بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی ایودھیا کے باشندے جھوٹ کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ وہاں سب کے سب سچ بولنے والے تھے۔

ایودھیا میں گیانی لوگ نہ تھے۔ کیونکہ وہاں کوئی انیانی نہیں تھا۔ یعنی سب کے سب گیانی تھے۔

اس طرح ایودھیا، جو تصور پیش کیا ہے وہ ایک آدرش سماج کا تصور ہے۔

کبھی ویشنو عقیدے کے ماننے والے سنت نمائل وار کے بھگت تھے۔ ان کی رامائن اور ہالیک کی رامائن میں کافی جگہوں پر فرق ہے۔ کبھی نے اپنی رامائن میں تامل (دراوڑ) تہذیب کو خاص طور سے بیان کیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ کبین نے رامائن کے علاوہ گیارہ کتابیں اور لکھی تھیں۔ جن میں سے
شد گوپر اندادی، سرسوتی اندادی، ایر الوپت، شیلے الوپت وغیرہ اہمیت رکھتی
ہیں۔ لیکن انھیں لافانی بنانے والی کتاب ان کی رامائن ہی ہے۔

تامل ادب میں کبین کو وہی مقام حاصل ہے جو سنسکرت ادب میں والمیکی کا ہے۔
تامل زبان کو ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کو دیشی کے اس مہا گوئی پر فخر ہے گا۔

پرتھوی راج

راج سے لگ بھگ ۸۰۰ سال پہلے دلی پر ایک نہایت طاقت ور راجہ راج کرتا تھا۔ اس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان۔ پرتھوی راج اپنے زمانے کا بڑا لائق بہادر طاقت ور راجہ تھا، اس کی طاقت کا لوہا دور دور کے راجے ملتے تھے۔

پرتھوی راج کی پیدائش شاکیبھری کے چوہان خاندان میں ہوئی تھی۔ شاکیبھری کے چوہان ہمیشہ سے اپنی بہادری کے لئے مشہور تھے۔ پرتھوی راج کے پتا رنوراج کا بیاہ گجرات کے چالوکیہ راجہ جے سنگھ کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا جس کا نام کچن دیوی تھا۔ کچن دیوی کے علاوہ رنوراج کی ایک رانی اور تھی۔ جس کا نام تھا سدھوا۔ رنوراج کی اس رانی سے تین لڑکے ہوئے اور کچن دیوی سے ایک لڑکا ہوا۔ کچن دیوی کے لڑکے کا نام سومیشور تھا۔ پرتھوی راج سومیشور کے بیٹے تھے۔

رنوراج کی موت کے بعد ان کا ایک لڑکا وشنال دیو جس کا نام وگرہ راج بھی تھا راجہ ہوا۔ وگرہ راج بڑا ہی عظیم الشان راجہ ہوا۔ اس نے لگ بھگ دس برس تک حکومت کی۔ وگرہ راج نے بہت سے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو ہرا کر ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس نے دلی کے توہر راجہ کو ہرا کر دلی کو بھی اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ پنجاب میں حصار ضلع کے ہانسی نامی مقام سے لے کر شمال میں سہارن پور (اُتر پردیش) اور جے پور (راجستھان) تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ وگرہ راج کی موت کے بعد دور راجہ اور ہوئے۔ ان کے بعد سومیشور گدی پر بیٹھا۔

سومیشور نے بڑے ہی خاندان کی ایک راجکماری کو پور دیوی سے بیاہ کیا۔ اس

راجکمار دی سے اس کے دولڑکے ہوئے۔ بڑے کا نام پرتھوی راج رکھا گیا اور چھوٹے کا ہری راج۔

پرتھوی راج بڑا ہونہار تھا۔ اسے بچپن ہی سے گھوڑے کی سواری اور جنگی تربیت کے ساتھ ساتھ امور سلطنت بھی سکھائے جانے لگے۔

پرتھوی راج کے پتا راج سومیشور بڑے ہی لائق اور بہادر راجہ تھے۔ ان کے راج میں رعایا بڑی سکھی اور خوش حال تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا لڑکا پرتھوی راج بھی ان کی طرح قابل راجہ بنے۔ اس لئے چھوٹی ہی عمر میں پرتھوی راج کو یو راج (ولی عہد) بنا دیا گیا۔ اور انھیں حکومت کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ پرتھوی راج ابھی چھوٹے ہی تھے کہ بد قسمتی سے راجہ سومیشور کی اچانک موت ہو گئی۔ ۱۱۶۶ء میں پرتھوی راج اپنے پست کی گدی پر بیٹھے۔

پرتھوی راج کی عمر ابھی کچھ تھی اور حکومت کی بھاری ذمہ داری وہ نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اس لئے ان کی ماما کرپور دیوی نے اپنے لڑکے کی طرف سے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ کرپور دیوی بڑی لائق اور باصلاحیت خاتون تھیں اور انھوں نے ایک برس تک بڑی مہارت سے حکومت کا انتظام کیا۔ پرتھوی راج کا منتری کرمب داس تھا۔ یہ بڑا ہی وفادار اور قابل آدمی تھا۔ کرپور دیوی نے فوج کا سپہ سالار بھو نائیک ملل نام کے ایک بہادر شخص کو بنایا۔ بھو نائیک ملل نے فوج کی بڑی اچھی تنظیم کی۔ اور کچھ ہی دن کے اندر پڑوسی راجاؤں کو ہرا کر پرتھوی راج کے دشمنوں کو ختم کر ڈالا۔ اسی دوران میں کرپور دیوی نے اپنی سلطنت کی راجدھانی اجمیر و (حال اجیر) کو بڑی ترقی دی۔

ایک برس تک اپنی ماں کی نگرانی میں راج چلانے کے بعد پرتھوی راج نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حکومت سنبھالنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد پرتھوی راج کے چاروں طرف مہمیںب کے بادل منڈلانے لگے۔ ۱۱۶۸ء میں خبر ملی کہ ملتان اور کچھ کی

طرف سے ریگستان کو پار کرتا ہوا غور کا مسلمان حکمران شہاب الدین غوری گجرات کی طرف بڑھ رہا ہے۔

شہاب الدین غوری اپنی عظیم آلتان فوج کے بل بستے پر مارواڑ کے چوہانوں کی سلطنت پر حملہ کر کے ان کی راجدھانی ناڈول پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ گجرات کی طرف بڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ پرمتھوی راج کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ شہاب الدین نے ناڈول پر قبضہ کر کے سومیشور کے مندر کو تباہ کر دیا تو اسے بے حد غصہ آیا۔ اور شہاب الدین سے لڑنے کو تیار ہو گیا۔ لیکن پرمتھوی راج کا منتری بڑا ہی چالاک تھا۔ اس نے پرمتھوی راج کو مشورہ دیا کہ پہلے شہاب الدین کو گجرات کی فوجوں سے لڑ کر تھک لینے دیجئے۔ جب اس کی فوج تھک جائے تب اس پر حملہ کرنے سے یقیناً کامیابی ہوگی۔

پرمتھوی راج نے اپنے وزیر کی صلاح لی۔ اور شہاب الدین نے لڑنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خبر ملی کہ گجرات کے راجہ نے شہاب الدین غوری کو بڑی طرح ہرا دیا ہے۔ اس خبر سے پرمتھوی راج کو بڑی مسرت ہوئی۔

لگ بھگ اسی وقت پرمتھوی راج کے چچے بھائی ناگ ارجن نے بغاوت کر دی۔ ناگ ارجن نے دیکھا کہ پرمتھوی راج ابھی بہت چھوٹا ہے اور اسے گدی سے ہٹا کر خود راجہ بننا پڑا آسان ہے۔ پرمتھوی راج عمر میں چھوٹا ہونے پر بھی بڑا ہی باہمت اور لائق تھا۔ اس نے غمزدگی سے ایک فوج لے کر ناگ ارجن پر حملہ کیا اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ناگ ارجن تو کسی طرف اپنی طرف بچا کر بھاگ نکلا لیکن اس کی فوج کو پرمتھوی راج نے گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ ڈالا۔

پرمتھوی راج نے کچھ دنوں کے بعد اپنی سلطنت بڑھانے کی طرف دھیان دیا۔ اس نے ریواڑی، بھوانی اور اس کے آس پاس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس علاقے پر بھلاؤ انک خاندان کے سردار کی حکومت تھی۔ بھلاؤ انک سردار نے ہاتھ یوں کی ایک بڑی

فوج لے کر پرتھوی راج کا مقابلہ کیا لیکن پرتھوی راج کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ اس کا پورا علاقہ جیت کر پرتھوی راج نے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔

پرتھوی راج نے کئی دوسرے چھوٹے چھوٹے و اجاؤں کو بھی ہرایا اور ان کے علاقوں پر قبضہ جمایا۔ لیکن اس کی سب سے مشہور لڑائی جسے جاک ٹھکت کے چنیل راجہ پر مال کے ساتھ ۱۱۸۲ء میں ہوئی۔ جسے جاک ٹھکت کا علاقہ اب بندھیل کہتے ہیں کہلاتا ہے۔

ایسا کہا جاتا ہے کہ راجہ پر مال کی فوج میں آہا اور اول نام کے دو بھائی تھے جو بڑے بہادر تھے۔ آہا اور اول نے بڑی بہادری کے ساتھ پرتھوی راج کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بڑی کمسان کی لڑائی ہوئی۔ دونوں ہی طرف کے کئی بڑے بڑے سردار میدان میں کھیت رہے۔ آہا اور اول بھی مارے گئے۔ پرتھوی راج کو آخر میں فتح ہوئی۔ اسی لڑائی میں آہا اور اول نے ایسی بے مثال بہادری دکھائی کہ ان کی بہادری کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ آج بھی گاؤں اور شہروں میں لوگ جگہ جگہ آہا گاتے ہیں۔ آہا بڑی ہی جوشی بھاشا میں لکھی گئی ایک کاویہ (نظم) ہے۔ جس میں آہا اور اول کی بہادری کے سینکڑوں قصے ہیں۔ اسی کتاب میں آہا اور اول کی پرتھوی راج کے ساتھ لڑائی کا بھی حال درج ہے۔

چندیل پر مال کو ہرائے اور اس کی راجدھانی مہوبا پر قبضہ کے بعد پرتھوی راج نے اپنا رخ گجرات کی طرف پھیرا۔ گجرات اس وقت کافی طاقتور سلطنت تھی جس پر بھیم دوتیہ کی حکومت تھی۔ ۱۱۸۷ء کے لگ بھگ پرتھوی راج نے گجرات پر حملہ کیا۔ کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر میں گجرات کے راجہ نے پرتھوی راج کی طاقت کا لوہا مان کر اس سے دوستی کر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں راجاؤں میں صلح ہو گئی۔ پرتھوی راج کی سلطنت کی سرحد اتر گچھم میں حصار اور سرہند اور اتر میں دلی

تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی راجدھانی اجمیر و یا اجمیر تھی۔ پرتھوی راج کی حکومت کی دکنی سرحد میواڑ اور ناڈولی کی ریاستوں سے اور پوربی سرحد گولنڈیا اور قنوج کی سلطنتوں کی سرحد سے ملی ہوئی تھی۔ پرتھوی راج کے وقت میں لاہور پر یامینی راجاؤں کی حکومت تھی۔ اور ان کی سلطنت کی سرحدیں بھی پرتھوی راج کی سرحدوں سے ملتی ہوئی تھیں۔ پرتھوی راج کے زمانے کی پتھر کی تین چٹانیں ملی ہیں جن پر عبادتیں کندہ ہیں۔ اور سونے اور چاندی کے کچھ سکے بھی ملے ہیں۔

پرتھوی راج بہادر، فاتح اور جنگ جو راجہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ شاعروں اور کلاکاروں کی بھی بڑی عزت کرتا تھا۔ اس کے دربار میں جیا نک نامی ایک نہایت قابل کشمیری شاعر رہتے تھے۔ جیا نک نے پرتھوی راج کی دوسرے راجاؤں کے ساتھ لڑائیوں کا حال اپنی منظوم تصنیف پرتھوی راج وجے میں لکھا ہے۔ استاد دھر نام کا ایک چین عالم بھی پرتھوی راج کے دربار میں رہتا تھا۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں پرتھوی راج بہت دنوں تک امن و چین کے ساتھ حکومت نہیں کر پایا تھا کہ ہندوستان پر غیر ملکی حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ شہاب الدین غوری کا حال ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ جسے ۱۱۶۸ء میں گجرات کے راجہ نے ہرا کر واپس کر دیا تھا۔ یہی غوری ۱۱۸۶ء میں غزنی کے راجہ خسرو ملک کو گدڑی سے ہٹا کر خود غزنی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے بھارت پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت قائم کرنے کی تیاری زور شور کے ساتھ شروع کی۔ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ غزنی کے یامینی سلطان کی سلطنت بھارت میں لاہور تک پھیلی ہوئی تھی۔ غوری نے ایک بڑی فوج کے ساتھ غزنی سے کوچ کیا اور سب سے پہلے سرہند (جسے اس وقت تبرہند کہتے تھے) پر حملہ کیا۔ سرہند پرتھوی راج کی سلطنت میں تھا۔ غوری نے تبرہند کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اپنے ایک سردار ملک ضیاء الدین کو ۱۲۰۰ سواروں کے ساتھ اس کی حفاظت کی

ذمہ داری سونپ کر پھر غزنی لوٹ گیا۔ اس بار اس کا ارادہ اور زیادہ تیاری کر کے لوٹنے کا تھا۔

سرہند کے علاقے پر غیر ملکی مسلمانوں کا قبضہ ہونے سے پرتھوی راج کے سرداروں میں بڑی بے چینی پھیلی۔ پرتھوی راج تو اجیر میں رہتا تھا لیکن اس کا ایک سردار گوند راج دلی کا راجہ پال تھا۔ گوند راج نے اپنے لڑکے چندر راج کو پرتھوی راج کے پاس اجیر بھیج کر مطلع کیا کہ شہاب الدین نے پرتھوی راج کے علاقے میں ٹھس کر سرہند کے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے اور دہان تیار ہی اور بربادی پھیلانی ہے۔

پرتھوی راج کو جب بھارت کے راجپوت راجاؤں اور چھوٹے سرداروں کی اس نصیبت کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا اور اسی نے شہاب الدین کے خلاف ان کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ فوراً ہی شہاب الدین کو کچلنے کے لئے اجیر سے چل پڑا۔ ۹۱ء میں دلی سے ۸۰ میل دور ترائن کے میدان میں پرتھوی راج کے ماتحت مختلف راجپوت راجاؤں کی ایک بڑی فوج کا شہاب الدین کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ پرتھوی راج کی فوج میں دو لاکھ گھوڑ سوار اور تین ہزار پادھتھی تھے۔ شہاب الدین کی فوج بھی بہت بڑی تھی۔

ترائن کی یہ لڑائی تاریخ میں راجپوتوں کی بہادری کی شاندار مثال ہے۔ خونخاک جنگ شروع ہوئی۔ لیکن جلد ہی راجپوتوں نے شہاب الدین کی فوج کو دائیں اور بائیں سے کاٹ ڈالا۔ مسلمان فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک سردار نے شہاب الدین کو میدان چھوڑ کر بھاگنے کی صلاح دی۔ لیکن شہاب الدین بھی اتہائی بہادر آدمی تھا۔ اس نے بھاگنے کے بجائے اپنی فوج کی ہمت بندھاتے ہوئے آگے بڑھنے کے لئے لاکارا اور اپنی تلوار نکال کر راجپوتی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ دلی کے راجہ پال گوند راج نے جب شہاب الدین کو آتے دیکھا تو اپنا پادھتھی اس کے سامنے لاکر اڑا دیا۔ شہاب الدین نے

گوند راج کو سامنے دیکھ کر اپنا برچھا پھینک کر وار کیا۔ جس سے گوند راج کے اگلے دو دانت ٹوٹ گئے۔ گھاٹل ہونے کے بعد بھی گوند راج نے جوابی حملے میں جو برچھی پھینکی اس سے شہاب الدین بڑی طرح گھاٹل ہو گیا۔ وہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ایک سردار نے جان پر کھیل کر اپنا گھوڑا دوڑایا اور شہاب الدین کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے لے بھاگا۔ شہاب الدین کے میدان سے بھاگتے ہی اس کی فوج کے پیر یا بکلی اکھڑ گئے وہ بھاگ نکلی۔

تراٹن کی لڑائی میں پرتھوی راج کے سپہ سالار سکند نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور اسی کی ہرمندی سے بھارتی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پرتھوی راج آگے بڑھا اور اس نے سرہند کے قلعے کو گھیر لیا۔ قلعے کے سردار ضیاء الدین نے ۱۳۱۱ء میں تک قلعے کی حفاظت کی لیکن آخر میں اسے ہار مان کر ہتھیار ڈالنا پڑا اور پنجاب دوبارہ پرتھوی راج کے قبضے میں آ گیا۔

شہاب الدین نے لڑائی میں ہار کر بھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے غزنی پہنچ کر پھر ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی اور پرتھوی راج سے بدلہ لینے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے ایک لاکھ دس ہزار سپاہی اکٹھے کئے اور پشاور اور ملتان ہوتا ہوا لاہور پہنچا۔ پرتھوی راج کو شہاب الدین کے دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے سب راجپوت راجاؤں سے کہلایا کہ وہ مل کر غیر ملکی شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لئے پرتھوی راج کے ساتھ آئیں۔ اس کے کہنے پر بھارت کے مختلف راجا اپنی فوج سمیت آ پہنچے۔ پرتھوی راج نے تین لاکھ گھوڑ سوار تین ہزار ہاتھی اور بے شمار سپہیل فوج اکٹھی کی۔

پرتھوی راج نے اپنی فوج کے ساتھ پھر تراٹن کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ اور شہاب الدین کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر شہاب الدین نے سرہند پر پھر قبضہ کر لیا اور

تراٹن کی طرف بڑھنے لگا۔ پرتھوی راج نے لڑائی میں ہونے والے اس خون خرابے کو روکنے کے لئے شہاب الدین کے پاس ملتان کے نزدیک پیغام بھجوایا کہ اگر وہ سرہند اور پنجاب کو قبضے میں رکھنا چاہتا ہے تو پرتھوی راج کو اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن وہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ اس بات سے شہاب الدین کو ایک چال چلنے کا موقع مل گیا۔ اُس نے پرتھوی راج کو کہلا بھیجا کہ میں اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو جواب بھیجوں گا۔ جب تک جواب نہ پہنچے اور کوئی فیصلہ نہ ہو تب تک لڑائی شروع نہ ہو۔ یہ بات آپس میں طے ہو گئی۔

مگر شہاب الدین کے دل میں دھوکا تھا۔ ادھر راجپوتوں نے سوچا کہ لڑائی ٹکی ہوئی ہے اس لئے وہ رات کے وقت نارج رنگ میں لگ گئے۔ ادھر شہاب الدین نے اپنی فوج کے ایک چھوٹے سے حصے کو راجپوت فوج کے سامنے پڑا رہنے کا حکم دیا اور خود راتوں رات ساری فوج کے ساتھ پرتھوی راج کی فوج کے پیچھے پہنچ گیا۔ پوری طرح دن بھی نہیں نکلا تھا کہ اُس نے غافل پڑی راجپوت فوج پر پیچھے سے اچانک حملہ کیا۔ اس حملے سے راجپوت فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ پرتھوی راج بہادر تھا۔ اسے ایسے دھوکے کی اُمید نہ تھی۔ شہاب الدین کے حملے سے اس کی فوج کی حالت بگڑنے لگی لیکن پرتھوی راج نے بڑے اطمینان اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنی گھوڑ سوار فوج کے ساتھ شہاب الدین کی فوج کو ہرا کر پیچھے ہٹا دیا۔

اب پرتھوی راج نے اپنی فوج کو پھر سے اکٹھا کیا۔ ادھر شہاب الدین نے اپنے گھوڑ سواروں کو چار حصوں میں بانٹا اور پرتھوی راج کی فوج پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی جس میں ایک لاکھ راجپوت سپاہی کام آئے۔ پرتھوی راج خود بھی شاید اسی لڑائی میں مارا گیا۔

تراٹن کی یہ دوسری لڑائی ۱۱۹۲ء میں ہوئی۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ جنگ

نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ اتر بھارت میں چوہانوں کی عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ پرتھوی راج کی اس بار کا سارے دیش پر بڑا اثر پڑا۔ اور ہندوستانی راجاؤں کی بہت ٹوٹ گئی۔ شہاب الدین کے لئے اب ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کرنا آسان ہو گیا۔

پرتھوی راج اپنے عہد کا ایک انتہائی لائق اور بہادر سپہ سالار اور اچھا حکمران تھا۔ اس نے اتر بھارت کے مختلف چھوٹے چھوٹے راجپوت راجاؤں کو منظم کیا تھا۔ لیکن پرتھوی راج میں ایک نقص یہ تھا کہ وہ راج نیتی کے معاملے میں ہوشیار نہ تھا۔ اگر اس نے بھارت کی بچھی سرحد کی حفاظت کا اچھا انتظام کر دیا ہوتا تو شہاب الدین کبھی بھارت میں داخل نہ ہوتا اور نہ بھارت میں غزنی کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی۔

پرتھوی راج کے خاتمے کے ساتھ ہی چوہان خاندان کا سورج غروب ہو گیا۔ دلی میں شہاب الدین کا ایک صوبے دار مقرر ہوا جس کا نام قطب الدین تھا۔ قطب الدین نے دلی میں ایک نئی سلطنت قائم کی۔ بعد میں اس نے اجمیر پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح چوہان خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔

مدھواچار یہ

دکن بھارت کے کنٹر پریش میں اڑیسی نام کی جگہ کے پاس ایک گاؤں میں ایک برہمن رہتا تھا جس کا نام مدھیہ گیہ تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ جس سے اس کی گذر بسر ہوتی تھی۔ مدھیہ گیہ بڑا قابل تھا۔ اس کی قابلیت کی وجہ سے ہی لوگ اُسے "بھٹ" کہتے تھے۔

مدھیہ گیہ کی پتی ویدوتی بڑی سلیقہ مند اور سندر تھی۔ ویدوتی کے بطن سے ایک لڑکی اور دو لڑکے پیدا ہوئے۔ بد قسمتی سے دونوں لڑکے پھوٹی ہی عمر میں مر گئے۔ مدھیہ گیہ کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ اگر اس کے کوئی لڑکا نہ ہو تو اس کا خاندان کیسے چلے گا۔ بارہ برس تک بڑی لگن سے مدھیہ گیہ اور ویدوتی نے اڑیسی کے مندر میں بھگوان کی پوجا کی اور وردان مانگتے رہے کہ ان کے ایک لڑکا ہو۔ بالآخر ۱۱۹ء میں دسہرے کے دن ویدوتی نے ایک پتر کو جنم دیا۔ پتانے اس لڑکے کا نام واسودیو رکھا۔ آگے چل کر یہی واسودیو مدھواچار یہ کے نام سے سارے ہندوستان میں مشہور ہوئے۔

واسودیو کے بچپن کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ایک واقعہ یوں بتایا جاتا ہے کہ واسودیو جب پانچ برس کے تھے تو ایک دن گھر سے کہیں لاپتہ ہو گئے۔ ان کے ماں باپ نے انھیں بہت ڈھونڈا۔ لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تین دن کے بعد اچانک مدھیہ گیہ کو خبر ملی کہ واسودیو تو اڑیسی کے مندر میں ہے۔ بھاگتے ہوئے دونوں اڑیسی پہنچے۔ وہاں بھگوان انتیشور کے مندر میں مورتی کے سامنے بھگتوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ انھوں نے واسودیو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ شاستروں کے مطابق بھگوان دشنوک پوجا کرنے کا صحیح

طریقہ کیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد تو اس بات میں شک ہی نہیں رہ گیا کہ واسودیو کو کئی معمولی بچے نہیں بلکہ کوئی اوتار تھے۔

(۳) واقعہ کے کچھ دنوں بعد وہ گاؤں کی پاٹھ شالا میں پڑھنے کے لئے بھیجے گئے۔ واسودیو کھیل کود، کشتی لڑنے، دوڑنے، کودنے پھانڈنے اور تیرنے میں سب سے آگے رہتے۔ ان کے ہنر سے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ لوگ حیرت کرتے اور انہیں پیار سے 'بھیم' کہہ کر پکارتے تھے۔ واسودیو کی غیر معمولی طاقت کی وجہ ہی سے شاہید انھیں پونہشت کا اوتار کہا جانے لگا اور بعد میں لوگ اس بات میں یقین بھی کرنے لگے۔ لیکن واسودیو کھیل کود میں جہاں اپنے سے بڑے لڑکوں سے آگے تھے وہاں پڑھائی لکھائی میں بڑے ڈھیلے تھے۔ آخر میں استاد نے واسودیو کو سمجھا بچھا کہ راستے پر لانے کی ساری کوشش چھوڑ دی۔ واسودیو بھی پاٹھ شالا چھوڑ کر گھر چلے آئے۔

اب واسودیو نے اپنے آپ ہی پڑھنا شروع کیا اور جلد ہی ویدوں اور شاستروں کا پورا گیان حاصل کر لیا۔ ترک شاستر (منطق) اور گرامر (قواعد) کے تو وہ ہمایندت تھے پاٹھ شالا چھوڑنے کے بعد سے واسودیو کا دل دنیا سے اُچھاٹ ہونے لگا۔ انھیں گھر بسانے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ویدوں، ویدانگوں اور شاستروں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی دھرم کے پرچار میں لگائیں۔ پندرہ برس کی عمر میں انھوں نے یہ آخری فیصلہ کر لیا کہ انھیں سنیا س لے لینا چاہئے۔

سنیا س لینے کے لئے گورو کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ڈھونڈنے پر اچیوت پرکیش نامی ایک سنیا سی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ واسودیو نے اچیوت پرکیش کو اپنا گرو چنا۔ لیکن سنیا س لینے سے پہلے ایک اور چیز ضروری تھی اور وہ تھی ماں باپ کی اجازت۔ مدھیہ گنڈ اور ویدوتی کے یہاں ایک ہی لڑکا تھا۔ اسے سنیا س لینے کی دھن سوار تھی۔

اس سے بدھیا گیم اور دیدوتی بڑے دکھی ہوئے۔ انھوں نے واسودی کو یہ کہہ کر سنیا س لینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ اگر تم نے سنیا س لے لیا تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا انتہم سنگار کیسے ہوگا۔ آخری رسوم ادا نہ ہونے کی وجہ ان کی ملتی نہ ہوگی۔ لیکن واسودیو سنیا س لینے کا عہد کر چکے تھے۔ آخر میں انھوں نے اپنے ماں باپ کو دلا دیا کہ ان کے یہاں ایک اور لڑکے کا جنم ہوگا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد دیدوتی نے ایک اور پُتر کو جنم دیا۔ اس کا نام وشنوتیرتھ رکھا گیا۔ جب تک وشنوتیرتھ کا جنم نہیں ہو گیا تب تک واسودیو نے سنیا س نہیں لیا۔ لیکن چھوٹے بھائی کے جنم کے بعد اب کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی۔ انھوں نے بڑی دھوم دھام سنیا س لیا۔ سنیا سی ہونے کے بعد ہی اُنھیں پورن پراگیا (پورن بودھ) کا خطاب دیا گیا۔ لوگ اُنھیں واسودیو کی بجائے اسی نام سے پکارنے لگے۔

اب پورن پراگیا اپنے گرو اچوت پرکیش کے ساتھ مٹھ میں رہنے اور پوجا پاٹھ اور مطالعہ کرنے لگے۔ اچوت پرکیش ویدانت کے بڑے بھاری عالم تھے۔ پورن پراگیا بھی وید ویدانگ اور شاستروں کی گہری جانکاری رکھتے تھے۔ اب اُنھیں ویدانت کا مطالعہ اور اس پر غور کرنے کا موقع ملا۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد پورن پراگیا کا گرو سے اختلاف رہنے لگا۔ اکثر اچوت پرکیش سے ان کی بحث ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے پورن پراگیا کی علمیت اور ذہانت نکھرنے لگی۔ آس پاس ان کی قابلیت اور علمیت کی شہرت پھیلنے لگی۔ ابتدا میں اچوت پرکیش پورن پراگیا کے جواب سے متفق نہیں ہوتے تھے۔ لیکن وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ پورن پراگیا کے سوچنے کا طریقہ بالکل نیا اور انوکھا ہے اور ان کے جوابوں میں بڑی جان ہے۔

اچوت پرکیش نے اُنھیں مٹھ کا نگر ان اعلیٰ بنایا۔ اس طرح پورن پراگیا انتیشور کے مندر کے مٹھ کی سب سے اونچی گدی پر بیٹھے۔ مٹھ کے نگر ان اعلیٰ بننے کے ساتھ ہی

اُن کا نام پورن پرانگید سے بدل کر آئند تیرتھ یا مدھوا چاریہ رکھ دیا گیا۔ بعد میں ان کا نام مدھوا چاریہ ہی سب سے زیادہ مشہور ہوا۔
شکر چاریہ کا کہنا تھا کہ سنسار میں ایک ایشور کو چھوڑ کر اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، مایا کا کھیل ہے۔ ایشور کو صرف گیان کے ذریعے ہی سمجھا اور پایا جاسکتا ہے۔

مدھوا چاریہ کو شکر چاریہ کی یہ بات درست نہیں معلوم ہوئی۔ انھیں یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ شکر چاریہ کے شاگرد جنتا کو صحیح راستے پر نہیں لے جا رہے ہیں۔ انھوں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ دیش بھر میں گھوم گھوم کر لوگوں کو میں دھرم اور ایشور کے بارے میں اپنا منت بتاؤں گا۔

اسی ارادے سے مدھوا چاریہ سارے ملک کے سفر کے لئے چل پڑے۔ سب سے پہلے وہ دکن ہندوستان گئے۔ ان کے ساتھ اچوت پریش اور کچھ شاگرد بھی تھے۔ اس زمانے میں دکن بھارت کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹا تھا۔ اکثر آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن ان راجوں کے راجہ عالموں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ بھری سبھا میں جو عالم دوسرے مت یا عقیدے کے عالم کو شاستر کے معنی و مطلب بتانے میں ہرا دیتا تھا، اس کے مت یا عقیدے کو راجہ پر جہان لیتے تھے۔ سب سے پہلے مدھوا چاریہ منگلور پہنچے۔ یہاں انھوں نے اپنے مخالفوں کو مذہبی بحث میں بڑی آسانی سے ہرا دیا۔ منگلور سے آگے بڑھ کر وہ ترو ونگور پہنچے۔ ترو ونگور کے راجہ نے ان کی بڑی عزت کی۔ اور انھیں دربار میں آکر شاستر کے معنی و مطلب بتانے کے لئے مدعو کیا۔ مدھوا چاریہ تو اسی کام کے لئے نکلے ہی تھے، انھوں نے راجا کی بات منظور کر لی۔ اسی سے شریگری مٹھ کے نگران اعلیٰ و دیاشنکر بھی ترو ونگور آ پہنچے۔ شریگری کا مٹھ ان چار مٹھوں میں سے ایک تھا۔ جسے شکر چاریہ نے خود قائم کیا تھا۔ ترو ونگور

کے راجا کے سامنے دربار میں مدھواچار یہ کی جیت ہوئی۔ اس کے بعد مدھواچار یہ اپنے چیلوں کے ساتھ رایشورم پہنچے۔ یہاں بھی اپنے مخالفوں کو ہرانے کے بعد وہ شری رنکم گئے اور شری رنکم سے اڑیپی لوٹ آئے۔

مدھواچار یہ کے اس دورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھکن بھارت میں ان کی جیت کا ڈنکا بجنے لگا۔ لیکن شکر اچار یہ کے چیلوں کو اپنی ہار بہت کھلی۔ وہ مدھواچار یہ کے دشمن بن گئے۔ انھوں نے جہاں تہاں مدھواچار یہ اور ان کے چیلوں کو ستانا شروع کیا۔ لیکن اس سے مدھواچار یہ جھکے نہیں۔

اڑیپی لوٹ کر مدھواچار یہ نے بھگوت گیتا کی شرح لکھی اور ویدانت سوتروں کی وضاحت کا کام ہاتھ میں لیا۔ اس طرح کئی برس تک اڑیپی میں ٹھہرنے رہنے کے بعد مدھواچار یہ نے اتر بھارت کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

اتر بھارت میں اس زمانے میں مسلمانوں کا کافی زور تھا۔ کئی بار مدھواچار یہ کو مسلمان سرداروں کی جاگیروں اور علاقوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن مدھواچار یہ فارسی بول بھی سکتے تھے۔ وہ مسلمان سرداروں سے فارسی میں بات کر کے انھیں متاثر کر دیتے تھے۔ انھیں مسلمانوں کے ہاتھوں کبھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مدھواچار یہ کا کہنا تھا کہ کسی انسان کے دل میں جگہ بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس سے اسی کی بھاشا میں بات چیت کی جائے۔

اتر بھارت میں مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے آخر میں مدھواچار یہ ہردوار پہنچے۔ یہاں انھوں نے کئی دنوں تک اہلسہ اور دھیان کیا۔ اسی بیچ وہ کچھ دنوں کے لئے ہمالیہ کی گتھا میں چلے گئے۔ کئی دنوں تک اکیلے رہنے کے بعد وہ ہردوار لوٹ آئے۔ اور انھوں نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ بھگوان وشنو کی پوجا ہی ایشور کی سچی پوجا ہے۔ یہی انھوں نے ویدانت سوتر کی اپنی شرح بھی شائع کی۔ آج بھی ان کی شرح

اپنے ڈھنگ کی انوکھی کتاب مانی جاتی ہے۔

ہروداس نے انھوں نے اپنا دورہ پھر شروع کیا۔ اب جہاں کہیں بھی وہ گئے انھوں نے بھگوان وشنو کی ہی پوجا کرنے کا اُپدیش دیا۔ اُتر بھارت سے لوٹتے وقت وہ کلیان (حیدرآباد) میں کچھ دن ٹھہرے۔ کلیان ان دنوں چاکولہ سامراجیہ کی راجدھانی تھی اور وہاں بڑے بڑے عالم رہتے تھے۔

کلیان میں مدھو اچاریہ کا شو بھن بھٹ نامی ایک نہایت مشہور عالم سے شناسٹر کے معنی و مطالب کے بارے میں مباحثہ ہوا۔ شو بھن بھٹ اس میں ہار گئے۔ اس کا بڑا زبردست اثر پڑا۔ شو بھن بھٹ کے ساتھ ہی ہزاروں افراد نے ویشنومت کو قبول کر لیا۔ کلیان سے روانہ ہونے سے پہلے مدھو اچاریہ نے شو بھن بھٹ کو وہاں کے اپنے مٹھ کا پردھان مقرر کیا۔

اُڑیسی لوٹ کر مدھو اچاریہ نے اپنے گرو اچوت پرکیش کو بھی ویشنو دھرم کی تعلیم دی اور اپنا شاگرد بنا لیا۔ اس زمانہ میں شویا دیوی کے مندروں میں جانوروں کی قربانی ہوتی تھی۔ مدھو اچاریہ نے جانوروں کی قربانی کی بہت مخالفت کی۔

اُڑیسی کے نزدیک ہی شرنگری کا مٹھ تھا۔ مدھو اچاریہ کا بڑھتا ہوا اثر شرنگری مٹھ کے مہنت کو برا لگا۔ دکن کے کئی راجہ شکر اچاریہ کے معتقد تھے۔ اس طرح اس مہنت کو راجاؤں کی مدد بھی حاصل تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدھو اچاریہ اور ان کے مت کو ماننے والوں کے خلاف طرح طرح کے مظالم کئے جانے لگے۔

مٹھ کا بڑا مہنت پدم تیرتھ جانتا تھا کہ اگر مدھو اچاریہ کو اپنے خیالات پھیلانے کا موقع ملا تو کچھ ہی دنوں میں ساری جنتا ویشنو ہو جائے گی اور پھر اسے کوئی پوچھے گا نہیں اسی لئے اس نے مدھو اچاریہ سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ اس لئے اپنے پیروؤں کو مٹھ میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں سب جگہ گھومیں اور

دیشنو سنتوں کو ہر طرح سے ستائیں۔

ادھر تو پدم تیرتھ نے دیشنو دھرم کے پرچار کوں کو روکنے کا یہ انتظام کیا اور ادھر اس نے مدھوا چاریہ کے کتب خانے کو تباہ کرنے کی ایکم بنائی۔ اس نے سوچا کہ اگر مدھوا چاریہ کے کتب خانے کو تباہ کر دیا جائے تو اس سے دیشنو مت کے پرچار میں بہت بڑی رکاوٹ پڑے گی۔

پدم تیرتھ کے کچھ آدمی چپ چاپ مدھوا چاریہ کی کٹیا میں پہنچے اور وہاں سے بہت سی کتابیں اٹھا کر بھاگ گئے۔ یہ کتابیں انھوں نے یہ سوچ کر ایک جگہ زمین میں دفن کر دیں کہ انھیں کوئی ٹکھوج نہ سکے۔ خوش قسمتی سے کمبلہ کے راجہ جے سنگھ چالوکیہ کو مدھوا چاریہ سے بڑی عقیدت تھی۔ جب مدھوا چاریہ نے راجہ جے سنگھ سے مدد مانگی۔ ان کے عمال نے چوروں کا پتہ لگایا۔ اس طرح مدھوا چاریہ کی کتابیں واپس مل گئیں۔

مدھوا چاریہ نے جن عالموں کو شاستر ارتھ میں ہرا کر اپنے فرقے میں شامل کیا تھا ان میں پنڈت تری وکرم کا نام سب سے اہم ہے۔ پنڈت تری وکرم شکر چاریہ کے متفقہ تھے۔ لیکن انھیں شکر کے عقیدے سے کچھ بے اطمینانی ہو چکی تھی۔ مدھوا چاریہ نے آٹھ دن کے شاستر ارتھ کے بعد پنڈت تری وکرم کو شکست دی تھی اور انھیں اپنے فرقے میں شامل کر لیا تھا۔ تری وکرم کے دیشنو دھرم میں شامل ہونے کی خبر سن کر دور دور کے بہت سے لوگ اپنے آپ ہی دیشنو ہونے لگے۔

جس وقت مدھوا چاریہ جے سنگھ کے سلطنت میں گھوم رہے تھے، لگ بھگ ان ہی دنوں ان کے ماتا پتائی موت ہو گئی۔ انھوں نے مدھوا چاریہ کا نام اور شہرت پھیلنے دیکھ لیا تھا۔ انھیں اپنے بیٹے پر فخر تھا۔

اپنی زندگی کا آخری برس مدھوا چاریہ نے کنار دھارا اور نیروتی نامی ندیوں کے دو آب میں بڑے اطمینان سے کتاب لکھنے میں گزارا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے وہ اپنے پیلوں کو

دھرم کا پرچار کرنے اور مخالفوں کو نشا سنا سنا دینے میں شکست دینے کے لئے بھگتے رہتے تھے۔
 دھوا چاریہ نے کئی مٹھ قائم کئے موت سے پہلے دھوا چاریہ نے اپنے لائق شاگرد
 پرانا م تیرتھ کو دھرم پرچار کا بھار سونپ دیا اور اڑبپی کے کرشن مندر کی دیکھ بھال
 کے لئے اپنے آٹھ خاص چیلوں کی ایک مجلس بنادی۔ ۱۲۸۶ء میں انہوں نے برٹے
 اطمینان اور سکون سے دھیان کرتے ہوئے سفر آخرت کیا۔

دھوا چاریہ بھی رانج کی طرح بہت برٹے چاریہ ہوئے ہیں۔ جیو آتما یعنی (جاندار
 مخلوق) اور پرماتما کا تعلق، دھوا چاریہ کے مطابق آقا اور خدام کا تعلق ہے۔
 ویشنو کی عبادت سے جیو آتما میں بہت سی ایسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو
 ایشور میں ہیں۔ لیکن وہ کبھی ایشور کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ دھوا چاریہ
 کا بھی ایک فرقہ بن گیا۔

اُن کے پیرو گوپی چندن کا تلک لگاتے ہیں لیکن بیج کی کبیر کالی ہوتی ہے
 جس کے بیج میں لال نقطہ بنا ہوتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں وہ لوگ چکر کا نشان
 بناتے ہیں۔ کٹر میں اس مت کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

دھوا چاریہ نے ۷۳ کتابیں لکھیں جن میں دو ممتاز ہیں۔ برہم سوتروں کی تشریح
 اور اپنشدوں کی تفسیر۔

گیا نیشور

گیا نیشور تیرھویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا اجداد پیچھن سے چار
کوس دور گوداوری ندی کے شمالی کنارے پر واقع "آپے گاؤں" کے باشندے تھے لیکن کسی
خاص سبب سے وہ لوگ "آلندی" گاؤں میں آکر بس گئے۔ یہ لوگ ذات کے برہمن اور
پیشے سے گاؤں کے پٹواری تھے۔

گیا نیشور کے پردادا "تریمیک پنت" گردگورکھ ناتھ کے شاگرد اور اہتہائی مشفق
تھے۔ تریمیک پنت کے لڑکے گوند پنت اور بھو میرا بائی شری گینی ناتھ جی کے
سیوک تھے۔ میرا بائی کے ایک لڑکا ہوا، جس کا نام وٹھل پنت رکھا گیا۔ یہی وٹھل پنت
سنت گیا نیشور کے والد تھے۔

وٹھل پنت بچپن ہی سے عبادت اور علم کے دلدادہ تھے۔ جینیو کے بعد ہی وہ یا ترا
کے لئے نکل پڑے۔ راستے میں مشہور عالموں کے پاس رہ کر شاستروں کا مطالعہ کرتے جاتے
تھے۔ شادی کے کئی سال بعد تک بھی جب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں
نے سنیاس لینے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن ان کی پتی ان کے اس خیال کی مخالف تھیں۔ چنانچہ
ایک دن وہ استری سے نہانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل پڑے۔ اور سیدھے کاشی جا پہنچے
وہاں وہ سوامی رامانند کے آشرم میں گئے اور ان سے یہ کہہ کر میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے
سنیاس کی تعلیم لی۔ ان کی پتی رگینی بائی کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا۔ لیکن اب
وہ رنے دھونے کے علاوہ کچھ بھی کیا سکتی تھیں۔

کچھ سال بعد سوامی رامانند جی نے اپنے بہت سے شاگردوں کو ساتھ لے کر دھرم

پرچار کی غرض سے جنوب کی طرف سفر کیا۔ اتفاق سے وہ ایک دن آندھری گرام میں پہنچے اور ایک مندر میں ٹھہرے۔ ہمیشہ کی طرح جب رکنی بائی مندر میں آئیں تو وہاں سوامی رامانند کو دیکھ کر انہیں پر نام کیا۔ سوامی جی نے پُتروتی (صاحب اولاد) ہو کہہ کر رکنی بائی کو آشیر واد دیا۔ اس پر رکنی بائی نے کہا — میرے سوامی تو آپ ہی کے مُرد بن گئے ہیں۔ اس لئے آپ کا آشیر واد اب کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوامی رامانند نے بنارس لوٹ کر وھٹل پنت کو پھر سے گڑھست بننے کی اجازت دی۔ وھٹل پنت گھر لوٹ کر رکنی بائی کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد ان کے نروت ناتھ، گینیشور اور سوپان دیو نام کے تین لڑکے اور مکتا بائی نام کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔

شری گینیشور کی پیدائش ۱۷۶۵ء میں آپے گاؤں میں ہوئی۔ حالانکہ گرو کی اجازت ہی سے وھٹل پنت سنیاس چھوڑ کر گڑھست بن گئے تھے۔ پھر بھی شاستر کے مطابق سنیاسی کبھی گڑھست نہیں بن سکتا۔ نتیجہ میں سارے سماج نے اُن کا بائیکاٹ کر دیا اور انہیں پانی اور عیاش کہا جانے لگا۔ نروت ناتھ جب سات برس کے ہوئے تب وھٹل پنت کو ان کا جینیو کرنے کی فکر ہوئی۔ لیکن برہمن سماج میں کوئی بھی ان کی موافقت میں ایک لفظ کہنے کو تیار نہ ہوا۔

آخر کار انھوں نے سخت سے سخت کفارہ ادا کرنے کا ارادہ کر لیا اور پنڈتوں سے اپنے لئے فیصلہ طلب کیا۔ شاستروں کی بہت کچھ چھان بین کرنے کے بعد دھرم گروؤں نے یہ آخری فیصلہ صادر کیا کہ شاستروں میں زکوہ وھٹل پنت کے لئے کوئی کفارہ ہی ہے اور نہ ان کی اولاد کے جینیو کی اجازت دی جاتی ہے۔ ان کے لئے جسم سے سبکدوش ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہو سکتا۔

اس بات کو سن کر بے چارے وھٹل پنت کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر بھی انھوں نے اپنا

ارادہ نہیں بدلا اور وہ تمام دنیوی لگاؤ سے منھ موڑ کر تیرتھ راج پر یاگ پہنچے۔ وہاں انھوں نے تربیتی کے سنگم میں ڈوب کر اپنی جان دے دی۔ رکنی بانی کو جب پتی کے سورگباتش ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بھی پر یاگ گئیں اور وہاں سنگم میں ڈوب کر یہی اس طرح برہمنوں کے غلط حکم سے دو جانیں گئیں۔

ماں اور باپ کی وفات کے بعد یہ چاروں بچے یتیم اور بالکل بے سہارا ہو گئے۔ اس وقت زروت نامتھ کی عمر لگ بھگ دس سال کی تھی۔ اس خیال کے تحت کہ اپنے قریبی عزیزوں سے انھیں کچھ انداز ضرور ملے گی، چاروں بچے اپنے آباؤ اجداد کے وطن اپنے اپنے گاؤں کی طرف چل دئے۔ وہاں پہونچنے پر ان کے رشتہ داروں نے ان سے بڑا رد کھا برتاؤ کیا۔ موروثی جائداد میں سے مناسب حصہ دینا تو درکنار انھیں پرانے مکان میں رہنے تک نہیں دیا۔ اب بھیک مانگ کر پیٹ پالنے کے علاوہ ان یتیموں کے لئے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انھیں دفن زروت نامتھ راستہ بھول گئے اور بھٹکتے بھٹکتے اچانک ایک غار میں جا پہونچے۔ اس غار میں گرو گینی نامتھ کا آشرم تھا۔ گینی نامتھ کو اپنے شاگرد و مصل پنت کے لڑکے سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ انھوں نے زروت نامتھ کو ریاضت کی تعلیم دی اور سری کرشن بھگوان کی 'اپاسنا' کرنے کا اپدیش دیا۔ کچھ عرصہ گرو کے پاس رہنے کے بعد زروت نامتھ گھروٹے اور انھوں نے گیانیشور کو تعلیم دی۔

اپنے دونوں بھائیوں اور بہن کو لے کر زروت نامتھ اب پھر آندی آ گئے۔ گیانیشور چاہتے تھے کہ برہمن سماج سے جنیو کرنے کی اجازت حاصل کی جائے اور اس طرح دوبارہ سماج میں شمولیت ہو جائے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات مان کر زروت نامتھ نے پیٹھن جاکر وہاں کے پنڈتوں سے 'شدھی پتر' مانگنے کا فیصلہ کیا۔

گوداوری ندی میں اشنان کرنے کے بعد یہ لوگ گاؤں کے اندر گئے۔ چاروں تک پیٹھن کے پنڈتوں کی ایک سبھا ہوتی رہی۔ انھوں نے سب شاستروں کو چھان ڈالا۔ لیکن

اُن میں کہیں بھی ایسا حوالہ نہیں ملا جس میں کسی کفارے کے ذریعہ دنیا سی کے لڑکے کی
نندہ کی جاسکے یا انہیں جینیو کرنے کی آگیا دی جائے۔ آخر میں بیٹہ تو نے مجبور ہو کر پچھل
کو یہی اجازت دی کہ وہ بھگوان کا کیرتن کرتے رہیں اور جینیو کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔
سمجھا ختم ہونے کے بعد کسی بیٹہ نے ان کے ناموں کے معنی پوچھے۔ بچوں نے
اس کا جو مطلب بتایا، اسے سن کر عالم رنگ رہ گئے۔ کچھ بیٹہ توں کو چھوٹے چھوٹے لڑکوں
مُنہ سے ایسی گیان کی باتیں سن کر ہنسی آگئی۔ اسی دوران اس طرف سے ایک بھینسیا
گدرتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک بیٹہ بول اٹھا۔ اُجی نام میں کیا رکھا ہے، کبھی
چیز کا چاہے جو نام رکھ دو۔ میں کہتا ہوں کہ اس بھینسیے کا نام کیا نیشور ہے۔
یہ سن کر گیا نیشور نے کہا۔ سچ بچ مجھ میں اور اس بھینسیے میں کوئی فرق نہیں ہے،
جو آتما میرے اندر ہے وہی اس میں بھی ہے۔

ہوا۔ ماما میرے اندر ہے وہی اسی میں جی ہے۔
 بیڈت نے آگے بڑھ کر اس بھینسے کے تین ڈنڈے لگائے۔ کہتے ہیں کہ بھینسے کے
 ڈنڈے پڑتے ہی گایا نیشور کے جسم پر تین نشان اُبھر آئے۔ بیڈت یہ کرشمہ دیکھ کر سرا سمجھ ہو گئے۔
 کچھ لوگ گایا نیشور کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کچھ لوگ ان کا مذاق اڑانا
 چاہتے تھے۔ اور کہہ انہیں پوری طرح جاننا چاہتے تھے۔ ایک بیڈت نے آگے بڑھ کر
 گایا نیشور سے کہا کہ اگر تم ہم سے شادی پتر لینا چاہتے ہو تو اس بھینسے کے مُنہ سے "وید"
 کا پانچ کرا دو۔ کہتے ہیں۔ یہ سن کر گایا نیشور نے فوراً بھینسے کے سر پر اپنا ماتھہ رکھ دیا
 اسی لمحہ بھینسے کے مُنہ سے "وید منتر" نکلنے لگے۔ اس کرشمہ کو دیکھ کر بیڈتوں کی آنکھیں
 کھل گئیں۔ ظاہر ہے کہ صرف کہانیاں ہیں جو عظیم شخصیتوں کے ساتھ جڑ جھڑ جھڑ جھڑ جھڑ جھڑ
 اس کے بعد گایا نیشور اور ان کے بھائی بہن کچھ دن تک بیٹھیں میں ہی رہے۔ وہ
 بلاناغہ گوداوری میں اشان کر تے، لوگوں کو مذہبی گرتھ سناتے اورات میں بھجن کرتے
 کرتے۔ جلد ہی ان کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔

اتفاق سے پیٹھ کے ایک معزز بپٹ کے یہاں اس کے پتا کا شرادھ تھا۔ شری گیا نیشور شرادھ کے وقت وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ جیوں ہی برہمن نے اپنے تئوں کو بلانے کا متر پڑھا اس کے سب پتر مع جسم اس کے سامنے آسن پر بیٹھ گئے۔ لوگ سمجھے کہ ہونہ ہو یہ گیا نیشور کا جھٹکار ہے۔ ان کے دل میں گیا نیشور کی غیر معمولی شکتی کا درک ہوا گیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بپٹوں نے گیا نیشور اور ان کے بھائی کو شدھی پتر دیا۔ اور اس طرح انہیں پھر سے برہمن سماج میں ملا لیا۔

پیٹھ میں کچھ دن اور رہنے کے بعد گیا نیشور اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ میل سفر کرتے ہوئے نیا نام کے ایک دیہات میں پہنچے۔ گاؤں میں گھسٹے ہی انہوں نے ایک عورت کو ایک نعل کے پاس روتے دیکھا۔ پوچھنے پر بتے چلا کہ مردہ شخص کا نام سید اند تھا۔ کہتے ہیں کہ گیا نیشور نے ست جپت اور آند تو امر ہیں کہ ایک لاش پر کھ پھرا۔ مردہ فوراً جی اٹھا۔ اس نے گیا نیشور کے قدموں پر ماتھا رکھ دیا۔ اور ان کا شاکر دہرایا۔ اسی سید اند نے کچھ عرصہ بعد گیا نیشور سے "نام کے ایک خوبصورت منظوم مجموعہ کی تخلیق کی۔

یہاں سے چل کر گیا نیشور پھر آند پونچے۔ ان کے کرشموں کی خبر ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہاں کے بپٹوں نے بڑی محبت سے ان کا سواگت کیا۔ دسوا چاٹی نام کے ایک برہمن کو یہ دیکھ کر بڑی جھلن ہوئی۔ اس نے گیا نیشور وغیرہ کی سبکی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اور انہیں برابر سنیا سی بالک ہیکر مخاطب کیا۔ ایک بار دیوالی کے موقع پر نروست ناف نے ملتا بائی سے ایک خاص قسم کے پکوان بنانے کی فرمائش کی جس کی تیاری کے لئے مٹی کے برتنوں کی ضرورت تھی۔ ملتا بائی نے گاؤں کے گھار سے مٹی کے برتن تیار کرنے کو کہا۔ دسوا چاٹی کو کسی طرح اس علم ہو گیا اور اس نے ڈرا دھمکا کر گھار کو برتن بنانے سے باز رکھا۔

برتن نہ ملنے پر بے چاری کتا بائی گھر آکر دوپڑی۔ جب گیا نیشور کو اس کے رونے کی وجہ معلوم ہوئی تب کہتے ہیں: "انھوں نے یوگ سادھنا سے اپنی پیٹھ (کمر) پر وہ پکوان سکوائے۔ دس سو واچائی گیا نیشور کے قدموں میں گر پڑا اور اس دن سے ان کا سچا بھگت بن گیا۔"

گیا نیشور ۱۵ سال کی عمر میں کامل یوگی اور بھگوان سری کرشن کے سچے بھکت ہو چکے تھے۔ اپنے بھائی نروت ناتھ سے انھیں بے حد عقیدت تھی۔ نروت ناتھ کو یہ اپنا گرو بھی ملتے تھے۔ انھیں کے کہنے سے گیا نیشور نے اس چھوٹی سی عمر میں سری مد بھگت گیتا کی شرح لکھنا شروع کی۔ یہ کتاب ایک سال میں تیار ہوئی۔ اس کا نام گیا نیشوری ہے۔ یہ مراٹھی زبان کا لاشانی گرنتھ مانا جاتا ہے۔ اس کی زبان اتنی رنگین اور معلوماتی ہے کہ کم بڑے لکھے لوگ بھی اس سے گیتا کے عمیق علم کا مزہ لے سکتے ہیں۔ گیا نیشور نے گیا نیشوری کے علاوہ اور بھی کئی گرنتھ اور بہت سی کیتائیں لکھی ہیں۔ جن میں سے "امرت انبھو" چانگ دیو پرشست "ہری پاٹھ"، "یوگ واسشستھ"، "ٹیکا" سوا تم پتر، قابل ذکر ہیں۔ گیا نیشوری قتل کرنے کے بعد گیا نیشور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرتھ یا ترائے کرنے کے لئے آئندہ سے روانہ ہوئے۔ نروت ناتھ اور کئی دوسرے سنت ان کے ساتھ تھے۔

گھومتے گھماتے یہ لوگ کھھاڑ پہنچے۔ وہاں کے راجہ کا نام رام رائے تھا۔ اس کی رانی سینتا بائی سنتوں کی بڑی بھگت تھی۔ لیکن راجہ رام رائے سنتوں کا بڑا مخالف تھا۔ راجہ کا حکم تھا کہ کوئی بھی سادھو سنت راجہ دھانی میں نہ آنے پائے سنت گیا نیشور کے اثر سے راجہ رام رائے کا من بھی بدل گیا اور وہ سنتوں کی مخالفت چھوڑ کر ان کی بھگتی کرنے لگا۔

یا ترائے ہوئے سنت گیا نیشور ست پوڑہ پہنچے۔ وہاں ہریال نام کا ایک بھیل رہتا تھا۔ وہ مسافروں کو لوٹا کرتا تھا، لیکن جو یا تری اسے بھجن کرتے ہوئے ملتے، انھیں

وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے گیا نیشور وغیرہ کی بڑی محبت سے سیوا کی اور خود تیرکان لے کر انھیں دھار نام کے گاؤں تک پہنچانے آیا۔ دھار سے چل کر گیا نیشور اور ان کی منڈلی اجینی پہنچی۔ جہاں گیا نیشور نے مشہور جوتشی دیر منگل کا ادھار کیا۔ اُس کی سعادھی پر انھوں نے شونگ کی استھاپنا کی۔ یہ مقام شہر سے باہر سندھین کے آشرم کے نزدیک اب بھی منگلیشور کے نام سے مشہور ہے۔

اس کے بعد گیا نیشور پر یاگ گئے۔ تربنی میں اشنان اور بھار دواج آشرم کے درشن کر کے کاشی پہنچے۔ کاشی میں اس وقت منی کینکا گھاٹ پر سری مدگلا چاریہ نام کے ایک مہاتما ان دنوں بہت بڑا یاگ کر رہے تھے۔ وہاں ایک سے ایک بڑے عالم جمع تھے۔ گیا نیشور بھی وہاں پہنچے۔ یہ سوال اٹھنے پر کہ سب سے پہلے کس کا پوجن کیا جائے۔ مدگلا چاریہ نے ایک ہتھنی لاکر اس کی سونڈ میں پھولوں کا ہار دے دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جس کے گلے میں ہتھنی ہار ڈال دے گی سب سے پہلے اس کی پوجا کی جائے گی۔ ہتھنی نے وہ مالا گیا نیشور کے گلے میں ڈال دی۔ اُنہی کا سب سے پہلے پوجن کیا گیا۔

گیا نیشور جب دلی پہنچے، اس وقت یہاں سلطان جلال الدین تخت سلطنت پر جلوہ افروز تھے۔ گیا نیشور اور ان کی منڈلی نے جب بھجن کیرتن کے ذریعہ عوام کو جگانا چاہا تب کٹر مولویوں نے سلطان سے شکایت کی۔ جلال الدین غصہ کے عالم میں خود وہاں پہنچ گئے جہاں کیرتن ہو رہا تھا۔ لیکن گیا نیشور کے اثر میں آکر انھوں نے شہر میں بھجن کیرتن کرنے اور گھومنے پھرنے کی پوری آزادی دے دی اور واپس چلے گئے۔

گیا نیشور اپنے ساتھیوں سمیت گیا، ایودھیا، دندابن، دوارکا، گرنار وغیرہ تھکوں میں ہوتے ہوئے مارواڑ اور وہاں سے چل کر آخر میں پندھر پور گئے۔ یہاں سفر ختم ہو گیا۔ گیا نیشور کے خاص ساتھی نام دیو نے اس موقع پر ایک بڑا بھوج دیا، جس میں ہفت سنت شریک ہوئے۔ گیا نیشور کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، چانگ دیو کی اصلاح۔ چانگ دیو یا چانگ نیشور

شو بھگت اور کامل شخص تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت سی زبانوں کے مہان پندت تھے۔ دوسروں کے جسم میں داخل ہو سکتے تھے پانی پر چل سکتے تھے اور معقن ہو کر کتے ہی کام کیا کرتے تھے۔ ان کا آئٹرم تاجپندی کے کنارے تھا۔ ان کے لئے یہ بھی مشہور تھا کہ وہ موت کو چودہ مرتبہ واپس بھیج چکے تھے۔ لیکن ان میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ وہ بہت متکبر تھے اور اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔

جب انھوں نے کیا نیشور کے کرشموں کی خبر سنی تو انھیں بڑی جلن ہوئی۔ اور کیا نیشور کو نیچا دکھانے کی خواہش بیدار ہوئی۔ انھوں نے سب سے پہلے اپنے ایک شاگرد کو سادہ کاغذ دے کر کیا نیشور کے پاس بھیجا۔ کیا نیشور نے ان کے شاگرد کو دیکھتے ہی کہا — کیا چانگ دیو نے میرے پاس سادہ کاغذ ہی بھیجا ہے؟

سب لوگ حیرت میں آگئے۔ اس سادہ کاغذ کے جواب میں کیا نیشور نے سینہ بھندوں پر مشتمل ایک خط چانگ دیو کو بھیجا جس میں صرف علم روحانی کا تذکرہ تھا۔ لیکن چانگ دیو اسے ٹھیک سمجھ نہ سکے۔

اب چانگ دیو کیا نیشور سے ملنے کے متمنی ہوئے۔ وہ اپنے ۱۴ شاگردوں کو لے کر کیا نیشور سے ملنے چل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ چانگ دیو شیر پر سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا جس سے وہ چابک کا کام لے رہے تھے۔ کیا نیشور کو جب چانگ دیو کے آئندہ پہنچنے کی خبر ملی تو وہ اپنے گھر کی دیوار پر بیٹھے زوت ناخ سے بات چیت کر رہے تھے۔ زوت ناخ نے کیا نیشور سے کہا کہ ہمیں چانگ دیو جیسی عظیم شخصیت کا خیر مقدم ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن سواری کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں کیا نیشور کے حکم سے وہ دیوار جس پر دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ چلنے لگی۔ چانگ دیو نے جب کیا نیشور کو دیوار پر سوار ہو کر آتے دیکھا تو وہ بھوچکے رہ گئے۔ ان کا سارا غرور مٹ گیا اور وہ ان کے قدموں میں گر پڑے۔

اساڑھ اور کاتک کی ایکادشی کے دن پندھر پور میں پرانے زمانے ہی سے ایک میلہ

لگتا تھا۔ ایک بار گیا نیشور اپنے بہن بھائیوں سمیت وہاں گئے۔ بھاگوت کے اصولوں کے مطابق انھوں نے چند بھاگاندی میں اشنان کیا۔ پُدریک بھگوان کے درشن کئے اور شری وٹھل رُکنی کے درشن کرنے کے لئے مندر میں گئے۔ کہا جاتا ہے وہاں انھوں نے سب سنتوں کے سامنے بھگوان کی اُستی کی اور من ہی من سمدھی گرہن کر کے جان دیتے کی اجازت مانگی۔ ان کا من اب سنسار سے ایک دم اُچٹ گیا تھا۔

گیا نیشور نے ۱۲۹۶ء میں اکیس سال کی مختصر سی عمر میں آئندی میں سمدھی لگا کر اپنا جسم چھوڑ دیا۔ نام دیو نے اس حادثہ کو ڈھائی سو چھندوں میں انتہائی دل ہلا دینے والے انداز میں بیان کیا ہے۔ اب بھی ان کی سمدھی کے پاس آئندی میں اس دن ایک بڑا میلہ لگتا ہے۔

خسرو

آج سے لگ بھگ ۶۰۰ سال سے بھی پہلے بھارت میں امیر خسرو نام کے ایک مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ انھوں نے اس وقت کی بول چال کی زبان میں بہت سے گیت، پہیلیاں، دوہنے، کہہ مکریاں اور ڈھکوسلے وغیرہ لکھے ہیں جس کی وجہ سے ۶۰۰ برس سے زیادہ عرصہ گزر جانے پر بھی امیر خسرو کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اور اپنے اس کارنامے کی بدولت وہ آج بھی زندہ ہیں۔ امیر خسرو نے ہندی میں بھی لکھا۔ انھوں نے جیسی ہندی استعمال کی ہے وہ ہماری آج کل کی ہندی کے بہت قریب ہے۔ اس طرح انھیں جدید ہندی کا پہلا شاعر کہا جاسکتا ہے۔

خسرو کی پیدائش ۱۲۵۵ء میں ایٹا ضلع کے پٹالی نامی گاؤں میں ہوئی تھی۔ ان کے والد تلاش معاش میں بلخ ہزار اسے یہاں آکر بس گئے تھے۔ تین بھائیوں میں خسرو سب سے چھوٹے تھے۔ وہ نو برس کے بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ان کے والد ۸۵ برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کے نانا نواب عماد الملک نے انھیں پالا۔

جب خسرو ۱۷ برس کے ہوئے تب ان کے لئے کسی کام کی تلاش ہونے لگی۔ اس وقت نیک خسرو کے خاندان کے لوگ سپاہی پیشہ تھے۔ لیکن خسرو نے فوج میں بھرتی ہو کر تلوار اٹھانے کے بجائے قلم پکڑنا زیادہ اچھا سمجھا۔ شروع ہی سے ان کا دل شاعری کرنے میں زیادہ لگتا تھا۔ بھادڑ سے وہ بڑے نیک تھے۔ انھوں نے اپنا سارا ادھیان لکھنے پڑھنے میں لگایا۔

اپنی ایک کتاب کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں۔ میں ۱۷ برس کی عمر میں ہی شاعری کرنے

لگا۔ لیکن مجھے کوئی اُستاد نہیں ملا۔ میں پُرانے اور نئے شاعروں کی نظمیں پڑھتا اور انہی کے سہارے خود لکھنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح میرا قلم من مانے راستے پر بے لگام چلنے لگا۔ ان دنوں شاعر راج درباروں میں جاتے اور راجاؤں کو اپنا کلام سنا کر انعام و اکرام پانے کی کوشش کرتے تھے۔ خسرو نے بھی یہی کیا۔ دوسرے شاعروں کے مقابلے میں خسرو کو دربار میں بڑی جلدی کامیابی ملی۔ اور دولت عزت بھی ملی۔ کیونکہ وہ عربی، فارسی اور ترکی سب ہی زبانوں میں شاعری کر سکتے تھے۔ دلی کے مسلمان سلطان ترکی یا فارسی زبان کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔

شروع شروع میں جب دلی کے دربار میں ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ تو خسرو کو کچھ وقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوابوں اور سرداروں کی خدمت میں جاتا رہتے۔ دلی کے سلطان غیاث الدین بلبن کا بڑا بیٹا شہزادہ محمد ان کی شاعری سے بہت خوش ہوا۔ وہ انہیں اتنا چاہتا تھا کہ اپنے پاس سے اُٹھنے نہ دیتا تھا۔ یہاں تک ۱۲۸۴ء میں مغلوں نے جب پنجاب پر حملہ کیا تو شہزادہ ان سے لڑنے گیا اور خسرو کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس لڑائی میں شہزادہ مارا گیا اور مغل خسرو کو پکڑ کر بلخ لے گئے۔ خسرو کے باپ دادا بلخ کے ہی رہنے والے تھے۔ دو برس بعد وہ بلخ سے لوٹے۔ ہندوستان پہنچ کر انھوں نے غیاث الدین کو اس کے بیٹے کی موت سے متعلق اپنی نظم سنائی۔ اس میں شہزادے کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا تھا۔ اسے سن کر بلبن بے چین ہو گیا۔ اور اس کی طبیعت یکا یک بہت خراب ہو گئی۔ تین دن بعد ہی وہ مر گیا۔

اب خسرو کو نئے سر پرست کی ضرورت تھی۔ دو سال تک وہ اودھ کے صوبیدار کے یہاں رہے۔ اس کے بعد وہ دلی لوٹ آئے اور بادشاہ کی قباد کے درباریوں میں شامل ہو گئے۔

سن ۱۲۹۵ء میں سلطان جلال الدین کو مار کر اس کا بھتیجا علاؤ الدین خلجی دلی

کے تخت پر بیٹھا۔ علاؤ الدین بھی امیر خسرو سے خوش تھا۔ اس نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ خسرو کو پہلے کی طرح ساری سہولتیں ملتی رہیں۔ علاؤ الدین نے خسرو کو خسروئے شہر کا خطاب دیا اور جلال الدین سے جو تنخواہ ملتی تھی اُسے جاری رکھا۔

۱۲۱۶ء میں قطب الدین مبارک شاہ سلطان ہوا۔ قطب الدین بھی شاعری کا شوقین تھا۔ وہ خسرو کی ایک نظم سے اتنا خوش ہوا کہ انھیں ایک ہاتھی کے وزن کے برابر سونادے ڈالا۔ خلجی خاندان کا خاتمہ ہونے کے بعد جب غیاث الدین تغلق گدی پر بیٹھا تب خسرو نے اُس کے نام پر تغلق نامہ نام کی ایک کتاب لکھی۔ یہ خسرو کی آخری کتاب کہی جاتی ہے۔ سب ملا کہ خسرو نے ۹۹ کتابیں لکھیں۔ سبھی کتابیں فارسی اور عربی میں تھیں۔ ہندی اور اردو میں ان میں سے کچھ کے ترجمے ملتے ہیں۔ کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں۔ مثنوی شیریں فرہاد، مثنوی یسلیٰ مجنوں، اور خالق باری۔

خسرو اپنے زمانے میں فارسی کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے۔ لیکن ہندی بھی ان کے لئے ویسی ہی آسان تھی جیسی فارسی۔ کوئی کوئی نظم وہ ایسی بھی لکھتے تھے جس میں ایک مصرعہ فارسی کا ہوتا تھا تو دوسرا ہندی کا۔ جیسے—

شبان ہجرال دراز چوں زلف روزِ وصلت چوں عمر کوتاہ
سکھی پایا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں

اس سے جان پڑتا ہے کہ اس وقت ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو ہندی اور فارسی دونوں زبانیں یکساں طور پر سمجھتے تھے۔

خسرو نے اپنی آنکھوں سے غلام خاندان کا خاتمہ، خلجی خاندان کا عروج و زوال اور تغلق خاندان کا آغاز دیکھا تھا۔ ان کی زندگی کے دوران میں دلی کے تخت پر ہم سلطان بیٹھے۔ اور ان میں ۵ سلطانوں کے درباروں میں انھیں عزت کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔

یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ خسرو کو جو عزت آج مل رہی ہے اس کی وجہ
ان کے فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں۔ فارسی میں ان کے پانچ دیوان اور
پانچ مثنویاں ہیں۔ بھارت میں اب تک فارسی کے جو شاعر جوئے ہی ان میں ان کی
بڑی اہمیت ہے۔ ان متفرق اشعار کی وجہ سے لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، جو
انہوں نے ہندی میں لکھے تھے۔

خاں باری سرچ نہا ر

واحد ایک پدا کرتا ر

موس چوہا گر بے : رتی

سوزن و درشت۔ ہندی میں سوئی دھاگا

۶۰۰ برس پہلے ان کی لکھی کچھ پہیلیاں دیکھئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آج

ہی لکھی گئی ہوں۔

کھڑا بھی لوٹا، پڑا بھی لوٹا

(جواب۔ لوٹا) ہے بیٹھا اور کہے ہیں لوٹا

بیسوں کا سر کاٹ لیا

(جواب۔ ناخن) نہ مارا نہ خون کیا

سامنے آئے کر دے دو

(جواب۔ آئینہ) مارا جائے نہ زخمی ہو

کہہ مکریناں ان کو کہتے تھے۔ جن میں پہلی کا جواب آخری حصے میں ہو جیسے :-

سو بھا سدا بڑھا و ن لارا

آنکھوں تے چھن ہوت نہ نیارا

آئے پھر میرے منو رنجن

اے سکھی ساجن نہ سکھی آجن
 دو منخنے ان کو کہتے تھے جن میں دو سوالوں کا ایک جواب ہوتا تھا۔ جیسے —
 پنڈت پیسا کیوں ؟
 گدھا اُداسا کیوں ؟ (جواب — لوٹا نہ تھا)
 ستار کیوں نہ باجا ؟
 نار کیوں نہ نہائی ؟ (جواب — پردہ نہ تھا)
 اب ایک ڈھکوسلا بھی سُنے۔ ایک بار خسرو کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں انھیں
 پیاس لگی۔ وہ ایک کنوئیں پر پانی کے لئے رُکے۔ اس وقت کنوئیں پر چار عورتیں پانی
 بھر رہی تھیں۔ انھوں نے خسرو کو پہچان لیا۔ ان میں سے ایک نے خسرو سے کہا —
 کھیر پر کویتا سناؤ تو پانی دوں گی۔ دوسری نے کہا — 'چرخہ' تیسری نے 'گتا' اور
 چوتھی نے 'ڈھول' پر کویتا سنانے کو کہا۔ خسرو نے ایک ہی بند میں چاروں کو مٹا دیا
 کر دیا۔ وہ بولے —

کھیر پکائی جتن سے 'چرخہ' دیا جلا
 آیا گتا کھا گیا 'تو' بیٹھی ڈھول بجا

لا پانی بلا

خسرو اچھے سنگیت کار بھی تھے۔ انھوں نے کئی راگ راگیناں بھی نکالی تھیں۔
 امیر خسرو نے ہندوستانی موسیقی میں کمال حاصل کیا۔ انھیں ایرانی موسیقی پر بھی
 ایسا ہی عبور حاصل تھا اور دونوں کے ملاپ سے انھوں نے ایک تیسری چیز نکالی جس سے
 موسیقی کے فن میں جان پر گئی اور ایک نیا لطف پیدا ہو گیا۔ بعض بھارتی راگوں میں
 انھوں نے ایرانی راگ ملا کر نئے راگ بنائے جن میں سے کچھ کا ذکر نیچے کیا گیا ہے۔
 امین — بھارتی راگ ہندول اور ایرانی راگ نیریز کا امتزاج۔

آشاک — چند دستانِ راگ، سارنگ اور بسنت اور ایرانی راگ لڑاکو ملانا۔
 موافق — ہندوستانی راگ توڑی و مالری اور ایرانی راگ درگاہِ حسینی کو ملانا۔
 جلیف — بھارتی راگ کھٹ راگ میں ایرانی راگ شہناز کو ملانا۔
 فرغہ — (فرغانہ) بھارتیہ راگ کنگلی اور گورامیں ایرانی فرغانہ کو ملانا۔
 سراپردہ — (سرپردہ) بھارتیہ راگ سارنگ بلادل اور ایرانی راگ
 راست کو ملانا۔

باغرز — بھارتیہ راگ دلیس کار میں ایک ایرانی راگ ملانا۔
 فرد دوست یا پھر دوست (فردوست) — بھارتیہ راگ کاہنڑا گوری پڑی
 اور ایک ایرانی راگ کو ملانا۔

امیر خسرو نے سنگیت کے پرانے طریقوں میں جو کاٹ چھانٹ کی اور پرانی روایتوں
 کو توڑ کر جو نئے راستے اپنائے اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اُسے عام طور
 سرا لگایا۔ پرانے راگوں کے شیداؤں نے ان نئے راگوں کو نہیں اپنایا۔ یہی وجہ معلوم
 ہوتی ہے کہ اوپر جن راگوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جنہیں خسرو نے بھارتیہ اور ایرانی راگوں کو ملا کر
 نکالا تھا ان میں سے اب صرف تھوڑے سے ہی بچ رہے ہیں۔ باقی کے ناموں سے بھی لوگ
 واقف نہیں ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ستار امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ لیکن ہیئت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ
 ستار امیر خسرو کی اپنی ایجاد نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ دسویں صدی میں یا اس سے کچھ پہلے ایسا
 کوچک، ایران، آرمینیا اور ترکستان میں ستار سے ملتا جلتا ایک ساز تھا جس کا
 نام زیتھر یا گٹار تھا لیکن یہ ساز بھی مصر کے ایک پرانے ساز ستھار کی
 شکل کا تھا۔

ستار سے ملتی جلتی شکل کے جتنے ساز مغرب اور مشرق میں استعمال ہوتے

تھے ان میں صرف چار تار ہوتے تھے۔ ممکن ہے امیر خسرو نے تین تار اور بڑھائے ہوں اور اس ساز کا نام ستار مشہور ہو گیا ہو۔ ستار بجاتے وقت خاص آواز میں پیدا ہوتی ہیں۔۔۔ 'دا' 'را' 'در'۔ جب تاروں کو چھیر کر اپنی طرف کھینچتے ہیں تب 'دا' کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب دوسری طرف لے جاتے ہیں تب 'را' کی آواز نکلتی ہے۔ لیکن اس لانے اور لے جانے کے بیچ ہی میں 'در' کی ایک اور آواز نکل آتی ہے۔

مختصر آ میر خسرو کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے ملک میں ہندوستان اور مسلمان دیشوں کی تہذیبوں کا ملاپ ہو رہا تھا اس وقت امیر خسرو نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ جس نے سنگیت اور ادب کے میدان میں دونوں تہذیبوں کے ملاپ کو بہت زیادہ آگے بڑھایا۔ بھارت کو خسرو کی یہ بہت بڑی دین ہے۔ خسرو مذہبی خیالات کے آدمی تھے۔ وہ اپنے پیر نظام الدین اولیا کی شان میں جو کچھ کہتے تھے اُس کا بہت جز ہوتا تھا۔ اسی لئے قوائی وغیرہ جن میں مذہبی رنگ بھی ہوتا ہے عوام میں بہت مقبول ہوئی اور آج بھی انھیں مقبولیت حاصل ہے۔ ان کے کچھ گیت بھی بڑے مشہور ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے گیت ولی کے آس پاس کی عورتیں آج بھی گاتی ہیں۔ اس گیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خسرو کا لکھا ہوا ہے۔

اماں میرے بابا کو بھیجو جی کہ سادون آیا
بیٹی تیرا بابا تو بدھاری کہ سادون آیا
اماں میرے بھائی کو بھیجو جی کہ سادون آیا
بیٹی تیرا بھائی تو بالاری کہ سادون آیا

جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ خسرو اپنے مرشد نظام الدین اولیا کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ ۱۳۲۴ء میں حضرت نظام الدین اولیا کا وصال ہو گیا۔ خسرو اس وقت ولی

سے باہر تھے۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً دلی آئے۔ نظام الدین کے مزار کے پاس جا کر انھوں نے
یہ دو پائے پڑھا۔

گوری سوئے سچ پر ٹکھ پر ڈالے کھیس
چل خسرو گھر اپنے دین بھی پھوں دیں
اس کے بعد تو خسرو گھر بار چھوڑ کر اپنے پیرو مرشد کے مزار کے پاس جا بیٹھے
اور اپنا سب کچھ بی ڈالا۔ اسی سال ان کی بھی موت ہو گئی اور اپنے مرشد کی قبر کے
نزدیک ہی دفنائے گئے۔ آج بھی ان کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے۔

دیارن

دیارن چودھویں صدی کی عظیم شخصیت ہیں۔ انھوں نے مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں شہرت حاصل کی ہے۔ ان کی اہمیت سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس وقت کے سیاسی اور مذہبی ماحول پر روشنی ڈالی جائے۔

۱۱۲۷ء میں عربوں نے سندھ کو جیتا لیکن مختلف راجپوت اقوام کی بہادری نے انھیں اور آگے نہ بڑھنے دیا۔ ۱۱۰۰ء کے لگ بھگ حملہ کا دوسرا ریلہ آیا۔ اور اس بار پنجاب ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس پر بھی بھارتی نہ جاگے اور ان کے باہمی جھگڑے چلتے رہے۔ گجرات کے چالکیوں نے اجیر کے چوہانوں پر حملہ کیا۔ اور اجیر کے چوہان ہمارے دھیراج پر تھوڑی راج نے اپنی حرکتوں سے چوہا کے چندیلوں اور قنوج کے ٹاڈ والوں سے دشمنی کر لی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ۱۱۹۲ء کے لگ بھگ دوبارہ جب غیر ملکی حملوں کا ریلہ آیا تو بھارتی راجہ اس کا سامنا نہ کر سکے۔ اور تھوڑے ہی دنوں میں مسلمان بھارت کے مغربی گوشے سے مشرق تک پھیل گئے۔

ہندوستان کی جنوبی ریاستیں شمالی حصہ کی اس تباہی سے کچھ سبق سیکھ سکتی تھیں لیکن دندہ است پڑو اور گہن پرتھ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر وہ بھی شمالی ریاستوں کے راجاؤں کی طرح آپس ہی میں لڑتے رہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی ہندوستان کے سیاسی زوال کے کوئی سو سال بعد جیسے تاریخ کا مزاج ہی بدل گیا۔ ۱۱۷۴ء میں جب دہلی میں جلال الدین خلجی کی حکومت تھی اس وقت ان کے جیتنے نے اچانک دہلی گری کے یادو راج پر حملہ کر دیا۔ لیکن دہان کا راجہ رام چندر یادو

اس غیر متوقع مصیبت کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے بہت مال و زر خرچ کر اپنا پیچھا چھڑا یا۔

لیکن لگ بھگ بارہ سال میں شمالی بھارت کے مختلف علاقے جیتنے کے بعد ۱۳۰۶ء میں علاؤ الدین خلجی نے اپنی فوجیں جنوب کی طرف بھیجیں اور اس بار دیوگری کے راجہ نے دلی کی مانتی قبول کر لی۔ ورننگ کے راجہ احمد پرتاپ دوم کو بھی خراج دینا پڑا۔

دو اور شہر کا راجہ دیر ہلال سوم بھی مسلمانوں سے مار گیا۔ دوسری طرف پاندراج کے لئے "سند پانڈ" اور "ویر پانڈ" ایک ٹکڑے سے آمادہ پیکار تھے۔ علاؤ الدین خلجی کے سہ سالار ملک کافور نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سند پانڈ کو مدینہ کے یہاں مدور اسے ہوتا ہوا بھارت کے جنوبی سرے تک پہنچ گیا۔

علاؤ الدین خلجی کے جانشین مبارک نے دیوگری کو اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ پھر ۱۳۲۳ء میں غیاث الدین تغلق نے دارنگل کو جیتا۔ پانچ سال بعد ۱۳۲۸ء میں مسلمانوں نے مدور بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ ۱۳۳۲ء میں دلاں ایک اسلامی سلطنت بھی قائم ہوئی۔ اس طرح ۱۳۳۷ء تک بھارت کے تمام علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بھارتی اپنا راج کھو بیٹھے۔ ان کی تہذیب کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ مندروں کی جگہ مسجدیں بن رہی تھیں۔

ایسے حالات میں جنوب کی سرزمین کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بھارت کی تہذیب اور سیاست کو بیرونی اثرات سے بچا سکے۔ ان میں سے کسی ایک کی حفاظت کافی نہ تھی کیونکہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ جس مذہب میں اپنے تمدن کے لئے پیار و مودہ اپنے سیاسی مقام کے لئے بھی نہیں لڑ سکتا اور جو ملک سیاسی اعتبار سے کمزور ہو اس کے سماج اور تہذیب کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دیواروں نے دونوں پہلوؤں کو تہ نظر

رکھا اور کام میں لگ گئے۔

دویارن کا گھریلو نام مادھو تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے سائن اور بھوگ ناتھ۔
ہتا کا نام مائن اور ماتا کا نام شریتی تھا۔ ان کے پتا غالباً وجے نگر راج کے بانی
ہری ہر اور بک وغیرہ کے "گل گرو" تھے۔ یوں مادھو نے اپنے پتا سے بھی کچھ تعلیم حاصل
کی ہوگی۔ لیکن انھوں نے خاص طور سے دیسا تیرتھ بھارتی تیرتھ اور سری کنتھ کو اپنا
استاذ و قصود کیا ہے۔ دویا تیرتھ "شرنگیری" منٹھ کے دیا چاریہ تھے۔ بھارتی تیرتھ
"ویدانت" کے ہی اپدیشک تھے۔ سری کنتھ دویارن اور بھوگ ناتھ کے گرو تھے۔ بہت
ممکن ہے کہ مشرقی ادب کی تعلیم انھوں نے سری کنتھ سے پائی ہو۔

بالک مادھو نے اپنے ملک کو بڑی طرح تباہ ہونے دیکھا تھا۔ اس وقت لوگ
چند مہرم کے مقدس تیرتھ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مندروں کے گرہ گرہوں "اندھ پڑی"
میں گھاس اُگ اُٹھتی۔ دیو دیویوں اور مندروں پر جویہ لگ گیا تھا۔ بہت سے مندر
یا تو خود گر گئے تھے یا اگر ادئے گئے تھے۔

مادھو نے ایک ہندو راج میں جنم لیا تھا۔ دوار سمندر کے راجہ دیو بلال مہاراج
کے دار تھے۔ مائن اور مادھو ان بھائیوں کے گرو تھے۔ جنوبی بھارت کو یہ تباہی مادھو
سے نہ دیکھی گئی۔ انھوں نے ہر قیمت پر اس کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے بھائیوں اور
شاگردوں کو بھی اس کام کے لئے سختی سے آمادہ کیا۔

حالات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سنگم راج کے بیٹے ہری ہر اول بک کیمپ وغیرہ
نے ۱۳۳۶ء میں مادھو اچاریہ (دویارن) کی نگرانی میں وجے نگر راج کی بنیاد ڈالی۔
ممکن ہے کہ مادھو اچاریہ کا کام انتہائی اہم رہا ہو۔ ان کے احکامات پر عمل کر کے
سنگم راج کے بیٹوں نے جنوبی بھارت کے سلع میں دوبارہ رُوح چھوڑی۔ انھوں نے
مذہب و ملت کے کئی سپہ سالاروں کو بہت سی جنگوں پر شکست دی۔ ان کے بیٹوں وجے نگر

کے عظیم سامراج کی نیو ڈالی۔ یہ دیکھ کر ہندوؤں میں جوش کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اس راج کے قائم ہونے کی اطلاع جب جینی سپونجی قومیاں کے راجہ نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ انہیں ہرایا اور سری رنگم ناتھ کی دوبارہ سجاوٹ کی۔ ہک رائے کے بہادریٹے کبیں نے پرائے مندر میں کو پھر بنوایا اور ان میں پوجا شروع کی۔ سائن نے سنگم دوئم کو تسلیم دینے کے علاوہ بہت سی جگہوں میں فوجی کام بھی کیا۔

ایسے اہم سیاسی کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ مادھواچاریہ نے ہندو دھرم کے اصولوں کو عوام کے سامنے رکھنے کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ "پراشر مادھوی" میں انھوں نے ہندو دھرم کے بعض اصولوں کو بڑے اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ ہندوؤں میں اس کتاب کی اتنی ہی قدر ہے۔ جتنی "منوسمرتی" کی ہے۔ یہ کتاب غالباً انھوں نے ۱۳۵۴ء کے لگ بھگ لکھی ہے۔ "جیون کمتی" دو ایک پنج وشی اور "جینی نیائے ملا" ان کے دوسرے مشہور گرنتھ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ویدوں پر تشریح لکھنے میں بھی انھوں نے مدد کی تھی۔

۱۳۷۷ء کے آس پاس مادھواچاریہ و دیارن کے نام سے سیاسی ہو گئے لیکن ہندو دھرم کی حفاظت کے معاملے میں ان کا رویہ ویسا ہی رہا۔ کہتے ہیں کہ و دیارن نے ویشنو دھرم کے مہان گرو "ویدانت دیشک" کو بھی اس کام میں لگانے کی کوشش کی۔

۱۳۸۶ء میں وجے نگر کے راجہ ہری ہر دوئم نے و دیارن کی موجودگی میں کچھ عالموں کو ویدوں پر تشریح لکھنے کے سلسلے میں انعام و اکرام دیا۔ و دیارن کے لئے عوام کے دلوں میں کتنی جگہ تھی یہ کئی باتوں سے ثابت ہے۔ ۱۳۸۰ء میں ہری ہر دوئم کے بھانجے و دیارن کے شاگرد و دیا بھوشن دیکھشت کو ایک "اگر بار" دکھشٹا میں دیا اور اس کا نام و دیارن کے نام پر رکھا۔ ہری ہر نے و دیارن کے نام پر جی میں ایک مندر بنوایا۔

و دیارن حقیقت میں "ایک تیتا" تھے۔ ان میں غیر معمولی قابلیت تھی۔ سچانیتا تو دہی ہے جو خود بھی کام کرے اور دوسروں میں بھی قوت عمل پیدا کرے۔ اس

حیثیت سے دیوارن بے مثال ہیں۔ یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جنوبی ہند میں
 بھارتی تہذیب بچ گئی۔ سنسکرت ادب اور فلسفے میں نئی زندگی آئی۔
 شکر اچاریہ کے بعد دیدانت کے اصول کی اس قدر آسان اور عمدہ تشریح
 بہت کم عالموں نے کی ہے۔

شکر دیو

شکر دیو علی پوکھری نام کے گاؤں میں ۱۷۴۸ء میں دسہرے کے دن پیدا ہوئے تھے۔ شکر دیو کی ماں ستیہ سندھا دیوی اور پتا کسمبر بھوئیاں ان کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ کسمبر شرومنی بھوئیاں 'دبڑے جاگیردار' تھے۔ ان کی موت کے بعد جاگیر کا انتظام شکر کے دادا اجیت نے سنبھالا۔ شکر کی پرورش ان کی دادی کھیرٹی کے نکلیں۔ شکر کے بارہ برس کھیل کود میں ہی بیت گئے۔ شکر اپنے ساتھیوں کے گروہ بنا کر جنگل جنگل پھرتے۔ وہ تیرکان سے شکار کرتے چڑیاں پکڑتے، برہم پتر کے آر پار تیرتے اور دھماچو کڑی مچاتے۔ وہ بڑے شریعتھے اور بڑے نڈر بھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ ایک سوئے ہوئے ریکھ پر چڑھ بیٹھے تھے۔ ریکھ اٹھا اور اٹھیں بے بھاگا مگر کسی طرح شکر بچ گئے۔

پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ کھیل کود میں کھانا پینا بھی بھولے بہتہ بلانے پر بھی گھر نہ آتے۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے، وہ بھاگے پھرتے، پکڑے جاتے تو خوب پیٹتے۔ پھر بھی شرارت سے باز نہ آتے۔ نہ کسی کی بات سُننے۔ ایک دن دادی کھلا بیٹھیں تو روکر پوچھنے لگیں۔ سچ بتا بیٹے! تو پڑھتا کیوں نہیں؟

شکر بیچ گئے۔ کہا۔ اچھا، اب سارے شاستر پڑھ ڈالوں گا۔ دادا اٹھیں چٹ سال میں بھٹا آئے۔ گروہی کا نام تھا مہندر کندی۔ اب شکر پڑھائی میں جُٹ گئے۔ کھیل کود بھول گئے۔ پانچ سال تک پڑھنے میں لگے رہے۔ پانچ سال بعد ویا کرن، کاویہ اور دھرم شاستروں کے پنڈت بن کر گھر آئے۔

چٹ سال میں رہتے رہتے شکر کچھ لوگ کا بھی عمل کرتے رہتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے بھاگوت (گیتا) میں انھیں اتنا لطف آنے لگا کہ لوگ سے ان کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اب ہر وقت بھاگوت لئے رہتے۔ پڑھتے، دوسروں کو سمجھاتے۔ انھیں بھاگوت کی جھلکی میں اس طرح ڈوبا ہوا دیکھ کر بڑے بڑے مذاق اڑاتے۔ شکر میا۔ ہم سے تو اب کچھ ہونے سے رہا۔ ہم سب کے لئے تو یہی بیکٹھ (جنت) بنا دے۔

شکر چرخ بیکٹھ بنانے میں لگ گئے۔ انھیں چتر کاری (مصور) کی بھی کچھ مشق تھی۔ بڑے بڑے پردے لئے اور ان پر تصویر بنانے لگے۔ انکو دہر تال وغیرہ رنگوں سے سات پردوں پر سات سو رنگ بنائے۔ ساتوں میں سات بھگوان کا چتر بنایا۔ جہاں تہاں جھیلیں اور مچھلو اڑیاں بنائیں۔ جب چتر بن کر تیار ہوئے تو لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ خبر پھیلی کہ شکر نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور راجہ بھر کے لوگ اس جنت کو دیکھنے کے لئے آنے لگے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد کیا عورتیں سبھوں کا تانا بانڈھا گیا۔ کبھی کبھی تو گاؤں میں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ ہوتی۔ لوگ تصویر کا مطلب سمجھنا چاہتے تھے۔ ہر ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے تھے۔ بیچارے شکر کو انھوں پہر لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا۔

آخر انھوں نے ایک ترکیب سوچی۔ گاؤں کی بولی میں چیم یا ترا نام ایک نائک لکھا۔ سکھا پڑھا کہ اداکار تیار کئے۔ رام رام گورو کو ستر دھار (تعارف کنندہ) بنایا۔ انہی پردوں کو سجا کر اداکاری شروع ہوئی۔ شکر بھیمیں بدل بدل کر ایک ساتھ کئی اداکاروں کے روپ میں ایسٹج پر آتے۔ بلبے والوں کی کمی پڑ جاتی تو ایک ساتھ چھ چھ کھول (ڈھولک) بجاتے۔ نائچ کی باری آتی تو کود کر پھر ایسٹج پر پہنچ جاتے۔ ان کا نائک اتنا کامیاب ہوا کہ کچھ نہ پوچھئے۔ اداکاروں کے رشتہ دار بھی انھیں پہچان نہیں پاتے۔ سبھی کرداروں کے بارے میں لوگوں کو یہی محسوس ہوتا کہ یہ بھی شکر ہی ہیں۔

چشم یا تراشنگ کی دوسری تصنیف تھی۔ اپنے طالب علمی کے زمانے ہی میں وہ ایک کھنڈ کا دیہ لکھ چکے تھے۔

اس کتاب میں من کا پیغام بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ بھاگوت سے انھیں بے حد عقیدت تھی بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مذہب کے بارے میں جھگڑے بے کار ہیں۔ دھرم تو سیدھا سادا ہونا چاہیے۔ انھوں نے الیتر کو حاصل کرنے کے لئے بھگتی (عبادت) کے راستے کو چنا۔ یہی راستہ جتنا میں ایکستا لا سکتا تھا۔

شکر کے اس دھرم نے لوگوں کے من میں دشواں پیدا کیا اور یہ احساس پیدا کیا کہ دنیا میں سبھی برابر ہیں۔ سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اس سے ذات پات کے جھید بھاؤ میں کمی آئی۔ فرد کو سماج میں سرائی کا اطمینان کے ساتھ رہنے کا سہارا ملا۔ جب شکر اکیس برس کے تھے تب وہ کیرتن لکھنے لگے۔ ان میں بھگوت کی کھتاہیں ہوتیں۔

آسان لفظوں، گیتوں اور کہانیوں کے ذریعے بھگتی، ایکتا، نیکی اور محبت کا پیغام ہی ان کیرتنوں کی خصوصیت ہے سارے آسام کے نام گھروں (کیرتن گھروں) میں انھیں آج بھی لوگ گاتے ہیں۔

گھروالوں نے جب دیکھا کہ وہ تو دن رات دھرم کرم میں ہی لگے رہتے ہیں تب انھوں نے شکر دیو کا بیاہ سویریہ وئی دیوی سے کر دیا۔ ساتھ ہی بھوشیاں گری کی ذمہ داری بھی ان کے کندھے پر ڈال دی۔ شکر نے دونوں ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پھر بھی وہ اپنا زیادہ وقت نرگن کرشن کے گنن، گانے اور دھرم کی باتیں میں ہی گزارتے تھے۔

ذات پات کا بھوت ان دنوں سب پر سوار تھا۔ بڑا بڑا حال تھا۔ برہمن اور بھوشیاں کا ساتھ اُنہی ذات کے مانے جاتے تھے، باقی لوگ نیچی ذات کے تھے۔ ان ذاتوں میں بھی

کئی فرقہ اونچا اور کئی نیچا سمجھا جاتا تھا۔ ملاح سب سے نیچی ذات کے سمجھے جاتے تھے۔ شکر کو پر سب بھید بھاؤ پسند نہیں تھا۔ اس لئے انھوں نے ذات پات کی بندشوں کی سخت مخالفت کی۔

برودا کے پاس ایک نالا تھا۔ چوما سے میں جب اس نالے میں بارھ آتی تو وہ کھیتوں کی فصل کو بہا لے جاتی تھی۔ رعایا نے ان سے درخواست کی کہ اس پر بند بنوا دیا جائے۔ شکر نے گاؤں کے سبھی لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور بند باندھنے میں لگ گئے۔ لیکن بند ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا۔ آخر میں شکر نے کہا — مٹی کا پہلا ڈھیلہ اگر کوئی سستی ڈالے تو بند نہ ٹوٹے گا۔

سستی کی تلاش شروع ہوئی۔ برہمن اور بھوشیاں ذات کی عورتیں بغلیں جھانکنے لگیں آخر میں کیوٹ ذات کی ایک دو شیرہ را دھیکا آگے آئی۔ اور بند ٹیک گیا۔ اونچی ذات والوں کا گھمنڈ ٹوٹ گیا۔ آج تک یہ نالہ سستی نالہ (دشانتی نالہ) کہلاتا ہے۔

شکر لگ بھگ تیس برس کے ہوئے تو ان کے یہاں ایک بیٹی ہوئی۔ انھوں نے اس کا نام رکھا منو۔ منو کے جنم کے دو مہینے بعد ہی شکر کی پتی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے نو برس بعد شکر تیرہ کرنے لکھے۔ ان دنوں تیرہ کا مطلب تھا سارے دیش میں پیدل بھٹکنڈ ریل نہ تھی۔ چاروں طرف جنگل تھے۔ وہ بارہ سال ادھر ادھر گھومے۔ ہر جگہ لوگ ان کے اپدیش سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس یا ترا میں انھوں نے کتنے ہی شاگرد بنائے۔ پھر وہ جب برودا لوٹے تو رشتہ داروں اور اپنی پر جا کے بہت زور ڈالنے پر دوسری شادی کر لی۔ اسی دوران بھوشیوں اور کچھاریوں میں ان بن ہوئی۔ کسمیر کے بعد جاگیر کا انتظام ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ کچھاری چڑھ آئے تھے۔ شکر نے سامنا کرنا ٹھیک نہ سمجھا کیونکہ بے کار خانیں صانع ہوتیں۔ انھوں نے برودا چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔

یہ واقعہ ۱۵۱۶ء کا ہے۔ شکر دلو ارٹھ سال کے ہو چکے تھے۔ اب تک وہ اپنے

’کیرتن گھوش‘ نام کی کتاب کے آٹھ ابواب کے علاوہ ’بھگتی پر دیپ‘ ’رکنی ہرن کا ویر‘ ’برٹ گیت‘ بھاگوت کے چھٹے (اجا مل کی کہانی) اور آٹھویں سکند (گج گرو امرت منجن) برہمن اور گن مالا کے کچھ ابواب لکھ چکے تھے۔

بھوٹیاں لوگوں کو بردوا سے بھاگ کر بھی چین نہیں ملا۔ برہمن پترندی کے پاس جہاں ان لوگوں نے پناہ لی تھی۔ بھوٹیا اکثر حملے کیا کرتے تھے۔ بھوٹیاں لوگوں کا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ شکر اپنے ساتھیوں سمیت ماجلی (ٹاپو) چلے گئے۔ یہاں وہ چودہ برس رہے یہیں اُنھیں اپنے کئی خاص چیلے ملے۔ انہیں میں مادھو دیو بھی تھے جو شاستر کے معنی و مطالب کے بارے میں ان سے بحث کرنے کے لئے آئے تھے۔ لیکن شکر کو دیکھتے ہی سارا گھمنڈ بھول گئے اور ان کے مرید بن گئے۔ جیون بھر چھاؤں کی طرح وہ شکر کے ساتھ رہے۔ اُنھوں نے شکر کے مت کو پھیلایا۔

شکر دیو اپنے شاگردوں کے ساتھ پاٹ باؤسی میں کیرتن کیا کرتے تھے۔ اس لئے ان کے بھگت پاٹ باؤسی کو دوسرا ورندا بن مانتے ہیں۔ یہاں چندوا (چاند شاہ) نام کے ایک مسلمان اور گارو قبیلے کے گوند نام کے سردار آکر ان کے شاگرد ہوئے۔ ان دونوں میں ذات پات اور چھوت چھات مٹانے اور آسام کے لوگوں کو ایک کرنے کے سلسلے بہت بڑا کام کیا۔ شکر جہاں کہیں جاتے نام گھر دیکر تن کرنے کی جگہ (کھلوئے)۔ بعد میں نام گھر ہی دیہاتوں کے انتظامی اور چھوٹے موٹے ہندی بی مرکز بنے۔

وہ پاٹ باؤسی سے ہی سناوے سال کی عمر میں دوسری تیرتھ یاترا پر نکلے۔ اس بار وہ گجگا، نو دیپ، کبیر مٹھ، نرنی کھشتر اور پوری کی یاترا کر آئے۔ جب شکر لوٹ کر آئے تو اُنھوں نے پورے آسام میں کیرتنوں کی دھوم مچا

دی۔ ان کا اثر پہلے ہی سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ ان کے مخالف گھبرائے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ شکر دیو ہندو دھرم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کوچ راجہ نے شکر کی گرفتاری کا پروانہ جاری کر دیا۔ راجہ کے بھائی دیوان چلارائے شکر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انھوں نے شکر کو چھپکے سے بلوایا۔ وہ دربار میں پیش ہوئے۔ پنڈت لوگ شکر سے شناسترا رتھ کرنے کے لئے دوڑ پڑے۔ مگر شکر نے سبھوں کو ہرا دیا۔ اس سے ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ وہیں انھوں نے اپنی ”گن مالا“ نام کی کتاب مکمل کر کے راجہ کو بھیج دی۔ راجہ ان کا کمال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے انعام میں شکر کو قیمتی کپڑے دیے۔

کہتے ہیں کہ ۱۲۰ برس کی عمر میں ۱۵۶۸ء میں مجھاووں سدی دوج کو کیرتن کرتے کرتے مہا پریش شکر دیو نے سفر آخرت کیا۔

شکر نے آسام پرودیش کے سماج ساہتیہ (ادب) اور سنسکرتی (تہذیب) میں ایک نئی بیداری لائی۔ ان ہی کے اثر سے وہاں ساہتیہ (ادب) سنگیت (موسیقی) رتیہ (رقص)، چتر کاری (مصوری) وغیرہ کی نئی تصنیفیں ہونے لگیں۔

شکر کی دنیاوی زندگی ایک آورش تھی۔ ان کا خاندان بڑا تھا۔ اپنے بچوں کے لئے انھوں نے معلم رکھ چھوڑے تھے۔ کھیتی نوکر کرتے تھے۔ مہمان اور مدد مانگنے والوں سے ان کا گھر سیشہ بھرا پڑا رہتا تھا۔ ان کی فیاضی کی کوئی حد نہ تھی۔

شکر نے عوام کو پروہتوں کے پنجے سے چھڑایا اور ذات پات کی بنیادیں ہلا دیں۔ شکر نے آسام کے لوگوں میں ذات پات کے بھید بھاؤ کو ختم کرنے میں بڑا نمایاں حصہ لیا ہے۔ دیشنوسادھوؤں نے ان کی کئی سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ لیکن شکر ان کے بغیر بھی امر ہیں۔

نرسنگہ مہنت

صبح ہوتے ہی گجرات کا گھر گھر پر بھائیوں اور بھگتی کے پردوں سے گونج اٹھتا ہے۔
خاص طور سے بھگت نرسنگہ کے لکھے ہوئے پردوں کی گجرات میں بہت دھوم ہے۔ بھگت نرسنگہ
گجراتی زبان کے کوئی ملنے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے پردے اچھے ادا پنچے خیاوں سے پھر لپے ہیں۔ بھگتی
میں ڈوب کر انھوں نے جو پد لکھے وہ اپنی آسانی اور اثر انگیزی کی وجہ سے ہر دل عزیز ہوئے۔
وہ خود بڑے اچھے گوئیے تھے۔ اپنے پردوں کی رچنا انھوں نے مختلف رنگوں میں کی۔
ان کا لکھا ہوا یہ بھیجن جس کے شروع کے دو مصرعے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ مہانتا گاڈھی
بڑے پہلار سے گلے تھے۔

ویشنو جن توتے نے کہئے جے پیڑ پرائی جانے رے
اپر دیکھے اپکار کرے توئے من ابھمان نہ آنے رے

سوراشٹر کے تلابھ گاؤں میں نرسنگہ کا جنم ہوا تھا۔ ان کی زندگی کا زمانہ ۱۶۱۴ء سے
۱۶۸۰ء تک مانا جاتا ہے۔ نرسنگہ ناگہریمین ذات کے تھے۔ ان کے پتا کا نام کرشن داس اور
ماتا کا نام دیاکور تھا۔ نرسنگہ کے بچپن ہی میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کی
پرورش اپنے چچا کے یہاں ہوئی۔

نرسنگہ بچپن ہی سے سنت منڈلیوں کے ساتھ گھومنا کرتے تھے اور اپنا زیادہ وقت
مندروں میں گزارتے تھے۔ سترہ اٹھارہ سال کی عمر ان کی شادی کر دی گئی۔ ان کی پتنی کا
نام مانک بائی تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنے چچا کے گھر رہا کرتے تھے۔ نرسنگہ کو
گھریلو کاموں سے کوئی دل چسپی نہیں تھی۔ اس نے اکثر ان کی بھابی انھیں برا بھلا کہتی تھی۔

کہتے ہیں کہ ایک دن نرسنگھ رنج ہو کر شو جی کے مندر چلے گئے۔ وہاں جا کر انھوں نے سات و
تپ کیا۔ اس پر شو جی خوش ہو کر ظاہر ہوئے اور انھوں نے کہا۔ "تم کرشن کی بھگتی کرنا ان کے
گن گانا۔"

اُسی دن سے نرسنگھ نے جو ناگرہ میں الگ گھر لے لیا اور کرشن کی بھگتی میں لگ گئے۔
آج بھی جو ناگرہ میں ناگر وارا نام کی گلی میں ان کے مکان کی جگہ ایک چبوترہ ہے، اور وہ
نرسنگھ ہتہ کا چبوترہ کہلاتا ہے۔

پُرانے زمانے میں لوگ ہری جنوں کو چھونا برا سمجھتے تھے۔ لیکن نرسنگھ ہری جنوں کی
بستیوں میں جا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر پھو کیرن کرتے تھے۔ وہ چھوت چھات نہیں ملتے
تھے۔ اس لئے دوسرے ناگر برہمن ان کی ہنسی اڑاتے تھے اور انھیں برادری سے الگ
کر دیا تھا۔ لیکن نرسنگھ اپنے آدرش سے نہیں ہٹے۔ وہ تو ہرجان دار کو ایشور کا روپ سمجھتے
تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں کرشن کی بھگتی اور ان کا ذکر ہوگا وہاں میں بے فکری کے ساتھ بیٹھوں
اس میں کوئی شک نہیں کہ نرسنگھ اپنے وقت کے مانے ہوئے سماج سدھارک تھے
حالانکہ ان کو ان باتوں پر سماج کی سختیوں کا نشانہ بننا پڑا لیکن وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔

نرسنگھ نے بھگتی کے بہت سے پد لکھے ہیں۔ وہ کرشن کے پکے معتمد تھے۔ بھگتوں کا
عقیدہ ہے کہ جیسے بھری محفل میں درود پدی کی لاج نہ چ گئی اور میرا بائی کا زہر کا پیالا امرت
بن گیا۔ اس طرح کے حادثات نرسنگھ کے ساتھ بھی پیش آئے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ بھگتوں کو یا تر کے لئے دوار کا جانا تھا اور وہ لوگ کسی
ایسے سا ہوکار سے ہنڈی لکھوانا چاہتے تھے جس کی دہاں بھی سلکھ ہو کچھ پڑوسیوں نے مذاقاً
نرسنگھ ہتہ کا گھر بتا دیا کہ وہاں جاؤ ان کی ہنڈی بہت جگہ چلتی ہے۔ بھگت وہاں پہنچے
اور انھوں نے نرسنگھ سے گزارش کی کہ آپ جتنے پیسے چاہیں لیں لیکن دوار کا میں
کسی کے نام ہنڈی لکھ دیں۔

نرسنگھ نے سوچا بھگت لوگ ہیں ان کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن دوار کا میں ان کا کوئی شناسا نہ تھا۔ کچھ سوچ کر انھوں نے دوار کا دھیش شامل شاہ (دسری کرشن کا ایک نام) سیٹھ کے نام پر سات سو روپیہ کی ہنڈی لکھ دی۔

بھگت لوگ ہنڈی لکھو اگر دوار کا میں پہنچے۔ نہادھو کر کھاپی کر سیٹھ شامل شاہ کی تلاش میں نکلے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو شامل شاہ نام کے کوئی سیٹھ نہیں رہتے۔ بھگت گھبرا گئے اور جو ناگزیر کی طرف واپس جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ بھگوان کرشن راستے میں شامل شاہ بن کر بھگتوں کو ملے اور بتایا کہ میں ہی شامل شاہ سیٹھ ہوں یہ اپنی ہنڈی کا دام لیجئے اور کوئی کام ہمارے لائق ہو تو بتائیے۔

بھگت لوگ تو ہنڈی کے پیسے ہی لے کر خوش ہو گئے۔ لیکن جب نرسنگھ کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو وہ شوق سے بھگوان کی بھگتی میں مصروف ہو گئے۔

نرسنگھ کے دو بچے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکی کا نام کنور بائی اور لڑکے کا نام شامل داس تھا۔ نرسنگھ نے اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ شادی کے چار سال بعد لڑکی کے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ گجرات میں ایسے موقوفوں پر نانا کے گھر سے تحائف بھیجنے کی رسم ہے۔ اور اس رسم کو گجراتی میں مامیر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکی کے سسرال والوں نے نرسنگھ کی غریبی کا مذاق اڑانے کی غرض سے چیزوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست بنا کر ان کو بھیج دی۔

نرسنگھ کے پاس تو ایک کوڑی بھی دینے کو نہیں تھی لیکن ان کو بھگوان شامل (کرشن) پر پورا یقین تھا کہ وہ ضرور میرا کام کر دیں گے۔ اس موقع پر نرسنگھ سادھو منڈلی کو ساتھ لے کر اپنی لڑکی کے گاؤں پہنچے۔ لڑکی اپنے باپ سے مل کر خوب روئی اور کہنے لگی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس موقع پر آپ یہاں کیوں چلے آئے؟

نرسنگھ نے لڑکی کو سمجھایا اور کہا کہ جو چیزیں چاہئیں۔ وہ اپنی ساس سے لکھوا کر

لے آؤ۔

ساس نے یہ سن کر ضرورت سے دس گنا زیادہ چیزوں کی فہرست بنوائی۔ سینکڑوں جوتے
 پڑے قسم قسم کی سارھیاں اور سامان لکھو ادیا اور ہنسی ہنسی میں یہ بھی لکھو ادیا کہ اگر کچھ نہ بن
 سکے تو دو بڑے بڑے پتھر ہی لیتے آنا۔ غریب بھکاری باپ سے اور کیا امید کی جاسکتی تھی؟
 کہتے ہیں، اس نئی آفت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے نرسنگھ تو بھگوان کے کیرتن
 میں مصروف ہو گئے، اوسر بھگت کی پکار سن کر بھگت میں سمائے ہوئے بھگوان کرشن سیٹھ
 شامل شاہ بن کر ٹھیک وقت پر تمام سامان لئے ہوئے لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ جو جو چیزیں
 لکھوائی گئی تھیں وہ سب پہنچا دیں اور جو وہ پتھر لکھے ہوئے تھے جب وہ ساس کو دینے لگے تو
 بھگوان کی لیلیا سے وہ بھی سونا بن گئے۔

ایک اور کہانی نرسنگھ سے متعلق رائج ہے۔ نرسنگھ کے بیٹے شامل داس کا بیاہ بھی
 بھگوان کی گر پاس سے ہوا تھا۔ نرسنگھ نے اس کے بارے میں بھی اپنے پردوں میں تفصیل سے
 لکھا ہے۔

جب شامل داس بارہ سال کا ہوا تو اس کی ماں نے سوچا کہ لڑکا اب سیانا ہو گیا ہے اس کی
 شادی ہونی چاہیے۔ لیکن پیسوں کے بغیر شادی ہونا ناممکن تھی۔ لیکن نرسنگھ کو یقین تھا کہ بھگوان کرشن
 شادی میں ضرور شریک ہوں گے اور یہ کام انتہائی آرام سے انجام پذیر ہوگا۔

خوش قسمتی سے ان ہی دنوں بڑنگر کے راجہ کے وزیر مدن مہتہ کی لڑکی آٹھ سال کی ہو گئی تھی۔
 پرانے رواج کے مطابق اس کے لئے لڑکا ڈھونڈھنے کے لئے پروہت بھیجے گئے۔ پروہت جی جونا گڑھ گئے
 انھوں نے بہت سے گھر دیکھے لیکن کوئی لڑکا انھیں چھا نہیں وہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے
 مذاقاً گنیا کے لئے نرسنگھ کا لڑکا بتا دیا۔ پروہت جی نے نرسنگھ کی بھگتی اور شرافت سے متاثر ہو کر ان کے لئے
 کو تنک چڑھا دیا اور شادی کا وعدہ کر لیا۔

اب پروہت جی بڑنگر لوٹ گئے اور سب حال مدن مہتہ کو سنایا۔ یہ سن کر لڑکی کے ماں باپ بڑے دکھی
 ہوئے اور کہنے لگے۔ ہمارے خاندانی پروہت ہو کر یہ کیا کر آئے۔

پر دہشت جی نے سب کو سمجھایا بچھایا اور شادی کا دن پکا کر کے نرسنگھ کو مطلع کر دیا۔
تاریخ طے ہو جانے پر نرسنگھ امداد کے لئے دوار کا پہنچے۔ وہاں جا کر پوچھو کی بہت پر رخصت نامی
اور بھگوان کو میاہ میں ساتھ رہنے کی دعوت دے گئے۔ پوچھو جی شامل شاہ سیٹھ بن کر بارات
میں ساتھ رہے اور بارہ دن کے بعد جب بارات بڑنگر پہنچی تو اس کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر مدن،
کا سارا غرور ختم ہو گیا۔ اس طرح شاہی ٹھاٹ باٹ سے بھگت کے لڑکے کی شادی ہوئی۔
جس طرح میراں کو اپنے مخالفوں کے ہاتھوں طرح طرح کا رنج پہنچا۔ اُسی طرح نرسنگھ کو
بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔

کہتے ہیں کہ اُن کے چمتکاروں کی بھنک جو ناگرٹھ کے راجہ کے کانوں تک پہنچی۔ کچھ منہ لگے
درباریوں نے راجہ کے کان بھرے کہ نرسنگھ ڈھونگی ہے، اس نے ساری روایتیں توڑ دی ہیں۔
ہری کیرتن کے سنگ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ اُس کی آزمائش کریں۔ تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ لگے۔
راجہ نے نرسنگھ کو پکڑ لیا اور لاکڑا لاکڑا کر تیرے بھگوان سے کہا میں تو انھیں اب
اپنی مدد کے لئے بلاؤں گا۔ اگر صبح بھگوان تیرے گلے میں پھولوں کی مالا نہیں ڈال گئے تو سمجھ لینا
کہ تیری جان کی خیر نہیں۔

نرسنگھ کو بھگوان سے بے پناہ عقیدت تھی۔ وہ دھیمے سروں میں گانے اور کھڑتال بجا
ہری کیرتن میں مشغول ہو گئے۔ بھگوان نے اس آزمائش کے وقت بھگت کی لاج دیکھی اور غائبانہ طور
سے نرسنگھ کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈال دی۔ کہتے ہیں یہ چمتکار دیکھ کر چاروں طرف کیرتن کی دھن
گو بجنے لگی۔

نرسنگھ نے میراں کی طرح اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعوں کو اپنے شعروں میں واضح
طور سے لکھا ہے۔ ان کے دُھر پد گجرات میں گھر گھر گائے جاتے ہیں اور ان کی بھگود بھگتی کی
کہانی لوگ بڑے چاؤ سے سنتے ہیں۔

کبیر

سنت کبیر کا جنم لگ بھگ ۱۳۶۸ء میں ہوا تھا۔ ان کی پیدائش سے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ کاشی میں نیرو نامی ایک جولاہا رہتا تھا۔ اس جولاہے کی بیوی کا نام نیما تھا۔ نیما اور نیرو کے کوئی بچہ نہیں تھا۔ دونوں روز دُعا کرتے، پیروں کے پاس جاتے، مٹیس مانتے، لیکن جیسے اولاد کا سکھ اُن کی قسمت میں ہی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آخر ایک رات نیرو جولاہے نے عجیب خواب دیکھا۔ اُسے لگا جیسے اُس سے کوئی کہہ رہا ہے — نیرو! تو رکا چا، متا ہے؟ اچھا، کل صبح صبح تو لہرتا راتالاب کے کنارے جا۔ وہاں تجھے تالاب میں کنول کے ایک پھول کے اوپر لیٹنا ہوا بچہ ملے گا۔ اپنا لٹکا سمجھ کر اسے پالنا پوسنا۔

صبح جب نیرو کی آنکھ کھلی تب اس نے نیما سے خواب کی بات کہی۔ دونوں بھگے ہوئے لہرتا راتالاب کے کنارے پہنچے۔ وہاں انھوں نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ کنول کے ایک پھول پر سچ سچ ہی ایک ننھا سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ انھوں نے اُسے اٹھا لیا اور گھر لے آئے۔ یہی بچہ بعد میں کبیر کے نام سے مشہور ہوا۔

ایسی بھی روایت ہے کہ ایک برہمن اپنی بیوہ بیٹی کے ساتھ کاشی میں گنگا اُشان کر کے آیا تھا۔ ایک دن گنگا کے گھاٹ پر انھوں نے مشہور مہاتما سوامی رامانند کو دیکھ کر انھیں پر نام کیا۔ سوامی رامانند نے برہمن کی لڑکی کو آشیروداد دیا۔ بیٹی، پُتر وتی ہو (یعنی تیری گود بھرے)

اُن یہ آشیروداد سن کر برہمن چونک پڑا اور بولا — مہاراج! میری لڑکی تو بیوہ ہے۔ آپ نے اسے پُتر وتی ہونے کا آشیروداد کیسے دیا؟

سوامی رامانند بولے — اب آشیروداد تو دے ہی چکا ہوں۔ یہ آشیروداد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔

لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس لڑکی کا پتر بہت بڑا سنت ہو گا۔

سچ سچ ہی کچھ دنوں کے بعد برہمن کی لڑکی کو بچہ ہوا۔ بڑے دل سے اس نے بچے کو چھپا کر لہرتارا تالاب کے کنارے رکھ دیا اور دکھی دل سے وہاں سے چلی گئی۔ خوش قسمتی سے اس کے کچھ دیر بعد نیرو نامی جولاہا اپنی بیوی نیما کے ساتھ اسی طرف سے گذرا۔ دونوں نے ایک جھوٹا بچہ تالاب کے کنارے پڑا دیکھا تو اسے اٹھا لیا اور اُسے خوشی خوشی گھر لے آئے۔ نیرو کے کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس لئے اس بچے کو اس نے اپنے بچے کی طرح پالا۔

خیر، کبیر کے بارے میں یہ کہانیاں مشہور ہیں۔ اتنی بات تو صاف ہے کہ کبیر اس کے ماں باپ چاہے جو رہے ہوں ان کی پرورش نیرو جولاہے کے گھر ہوئی۔ خود کبیر اپنے شعروں میں اپنے کو جولاہا ہی کہتے ہیں۔

کبیر سوامی راماند کو اپنا گرو مانتے تھے۔ سوامی راماند اس وقت کاشی کے مشہور سنت تھے۔ کہتے ہیں کہ کبیر ان سے گرو منتر لینا چاہتے تھے۔ جب کبیر بچے تھے تب ہی سے ان کی ایشو سے لو لگ گئی۔ انھوں نے سوچا کہ سوامی جی مسلمان کو تو گرو منتر دیں گے نہیں۔ انھیں ایک تکیب صوجھی۔ وہ گنگا کے گھاٹ کی ایک سیڑھی پر لیٹ گئے۔ اسی راستے سوامی جی واپس لوٹتے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ ابھی پورا اجمالا نہیں ہوا تھا۔ سوامی راماند نہا کر واپس آ رہے تھے۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ان کا پاؤں اچانک کبیر پر پڑ گیا۔ وہ رام! رام! کہہ اٹھے۔ بس کبیر کو گرو منتر مل گیا۔ وہ رام ہی رام رہنے لگے۔

راماند کے شاگرد بننے کی یہی کہانی ہے۔

سنت کبیر کے بیاہ کے بارے میں بھی دو رائیں ہیں۔ کبیر منجھی (کبیر کو ماننے والوں کا فرقہ) تو کہتے ہیں کہ وہ تمام عمر کنوارے رہے۔ لیکن کبیر جی کے شعروں میں بار بار 'لوئی' اور 'دھنیا' کا نام آتا ہے۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ لوئی کبیر کی بیوی کا نام تھا۔ ان کا کمال نام ایک لڑکا اور کمالی نام کی ایک لڑکی تھی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے۔

کیر شرو سے ہی بڑے مست مولا تھے۔ انھیں اپنے کھانے یا کپڑے کی فکر کب تھی؟
انھوں نے اپنے والد نیرو جولا سے کی طرح کپڑا بننے کا پیشہ اختیار کیا۔ اور اسی سے اپنا پیٹ پالتے تھے
کیر بھیک مانگ کر کھانے والے سنت نہیں تھے۔ وہ کام کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ دھرم کے
ڈھونگ سے انھیں بڑی چڑ تھی۔ خود غرضوں اور مطلب پرستوں کو تو دوسروں کی ہی فکر رہتی ہے
مگر وہ تو ہمیشہ بھی گاتے تھے۔

سائیں ایسا دیجئے جائے کٹمب سمائے
میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھو نہ بھوکا جائے

یا
سادھو سنگرہ نہ کرے اور سماتا لئے
آگے پیچھے ہری کھڑے جو مانگو سو دئے
کیر کی بھگتی تو گیان کی بھگتی تھی۔ وہ نہ مندروں میں جانا پسند کرتے تھے اور نہ مسجدوں
میں۔ وہ خدا کو ہر جگہ موجود مانتے تھے۔ جہاں بھی انھیں بُرائی دکھائی دیتی وہ صاف صاف کہہ
دیتے۔ کھری اور سچی بات کہنے میں وہ کبھی نہ ڈرتے تھے۔ مسلمانوں سے کہتے۔

کنکر پتھر جوڑ کے مسجد لئی چٹائے
تا چڑھ ملا بانگ دے بہرہوا خدائے

ہندوؤں کو کیر سُناتے۔

پاتھر پوجے ہری لے تو میں پوجوں پہار
تاتے یہ چاک بھلی پیس کھائے سنسار

جہاں کیر کو دھرم کا کٹر پین اور اس کے جھوٹے دکھاوے پسند نہ تھے۔ چاہے وہ کسی
مذہب کے ہوں۔ وہ مسلمان اور ہندو دونوں مذہبوں کے ٹھیکے داروں کو کھری کھری سُناتے، دونوں
کا مذاق اڑاتے اور دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے۔ جھوٹ اور نا انصافی کو وہ برداشت نہ

کر سکتے تھے۔ اس لئے جو ذاتیں پچھڑی ہوئی تھیں جو کچلی گئی تھیں اور جو دونوں مذہبوں کی رسوم پرستی کی وجہ سے دکھی یا پسماندہ تھیں، اسی ذات کے لوگ زیادہ تر ان کے بھگت بنے۔ مسند کیر انہی کی زبان میں سب کچھ کہتے تھے۔ چھوٹ چھات اور سماج کی مختلف برائیوں کے شکار ہری جنوں کی کیر نے ہمت بندھائی اور اپنے کو اپنی ذات کا کہنے والے ہندوؤں کو اٹے ہاتھوں لیا۔ اسی لئے چھوٹی ذات کے پسماندہ اور کچلے ہوئے لوگ کیر کو اپنا مددگار اور دوست سمجھتے تھے۔ اس سے پنڈت، ملا اور ذات پات کا فرق کرنے والے کٹر لوگ کیر کے دشمن ہو گئے کہتے ہیں کہ سکندر لدی نام کے ایک سلطان کو کیر کا مسلمانوں کی برائی کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ اس نے ایک بار کیر کو زنجیروں سے باندھ کر گنگا میں پھینکوا دیا۔ لیکن کیر پر خدا کی مہربانی تھی۔ زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ تیرتے ہوئے گنگا سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بار کیر غصے سے پاگل ہاتھی کے آگے پھینکے گئے۔ جب ہاتھی کیر کے پاس پہنچا۔ تب وہ اپنے آپ شانت ہو کر دوسری طرف کوچلا گیا۔

کیر سب جان داروں سے رحم دلی کا برتاؤ کرتے اور سب سے پریم کرتے تھے۔ وہ تب ہی تو کہتے ہیں —

پوتھی پڑھ پڑھ جگ مو، پنڈت بھیا نہ کوئے
دھائی اچھر پریم کو پڑھے سو پنڈت ہوئے

انھوں نے سارا گیان اپنی سیدھی سادی زبان میں دیا ہے۔ ان کی زبان میں سچ پوری راجستھانی، پنجابی، عربی اور فارسی کی ملاوٹ ہے۔ کیر کی زبان بڑی مؤثر ہے۔ گہری سے گہری بات بھی کیر بڑے ہی سیدھے ڈھنگ سے یوں کہہ دیتے تھے کہ اس کا دل پر سیدھا اثر ہوتا تھا۔ وہ زبان کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ لیکن وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے اسے جتنا تک پہنچنا ضرور دیتے تھے۔

زبان کی طرح ان کا دھرم بھی سبھی دھرموں اور خیالوں کا پتھر تھا۔ انھوں نے سبھی

متوں کی اچھی اچھی باتوں کو اپنا لیا تھا۔ ان کے پدوں اور سائیکوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ دیدوں اور اپنشدوں میں بھی ہے، بودھ دھرم میں بھی ہے اور یوگیوں کے یوگ میں بھی ہے اور اسلام کے صوفیانہ عقائد میں بھی۔ کبیر کی تعلیمات میں سچے جذبات بھی ہیں اور گیان و معرفت بھی۔ انھوں نے اپنا دھرم 'سچ' بتایا۔ اس سے غالباً ان کی مراد ایک ایسا مذہب ہے جس پر عام لوگ چل سکیں جو ہر طرح کی رسوم پرستی سے پاک ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندو سماج زوال پذیر تھا۔ مذہب کے نام پر بہت سی برائیاں ہو گئی تھیں۔ ان برائیوں کو ختم کر کے 'سچ دھرم' کی تعلیم دینے کا حوصلہ کبیر جیسے سنت ہی میں تھا۔ نہیں تو کون اس مشکل راستے پر چلتا۔ جہاں دکھ اور مذمت اور نکتہ چینی کے علاوہ کسی اور چیز کی امید کم تھی۔ اس زمانے یہ سب باتیں کہنا کانٹوں پر چلنا تھا لیکن کبیر نڈر تھے۔ وہ جو ٹھیک سمجھتے اسے کہنے میں ڈرانہ ڈرتے تھے۔ سچا ہندو اور سچا مسلمان کون ہے۔ اس کے بارے میں کبیر کہتے ہیں۔

سو ہندو سو مسلمان

جا کا دُرس رہے ایمان

سو برہمن جو کھٹے برہمن

قاضی سو جانے رحمان

کبیر تو سچے گیانی اور بھگت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا ایک ہی ہے۔ نام الگ الگ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے رام کہو یا رحیم کہو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ پریم، سچائی اور خدمت کے پرچار میں لگے رہ کر بھی ہر وقت خدا کا نام جپتے رہتے تھے۔ کبھی تو اُس کی بہو یا (بیوی) بن بیٹھے اور کبھی اسے ماتا بنا کر آپ بچہ بن جاتے، کہتے — 'ہری' تو جننی میں بالک تیرا۔

کبیر اپنی ساوگی اور نیکی کی وجہ سے سب کے پیارے تھے۔ کہتے ہیں جب ان کی

دورِ زمانہ

موت ہوئی تب ہندو اور مسلمان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے کہ وہ ہندو تھے مسلمان کہتے تھے کہ وہ مسلمان تھے۔ ہم ان کی قبر بتائیں گے۔ جھگڑا طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ آخر میں جب کپڑا اٹھا کہ ان کی لاش کو دیکھا گیا تو وہاں پتھروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آدھے پھول مسلمانوں نے لے لئے اور قبر بنادی۔ آدھے ہندوؤں نے لے کر سما دھمی بنادی۔ سنت کبیر کی موت گھر میں ۱۵۱۸ء (یا ۱۵۱۷ء) میں لگ بھگ ۱۲ برس کی عمر میں ہوئی۔

کبیر داس کے زمانے میں بھارت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایکتا کا مسئلہ تھا۔ انھوں نے بڑے حوصلے سے ہندو اور مسلمانوں میں ایکتا کی نیو ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ پریم اور محمد رومی کا برتاؤ کرنا ہی سچا دھرم ہے۔ کبیر نے ہی سب سے پہلے یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی کہ سب دھرموں کا پرما تھا ایک ہے اور ہم سب اسی کی اولاد ہیں۔ چاہے ہم ہندو ہوں یا مسلمان، یا عیسائی، سب ہمارے بھائی ہیں۔

جو بات آج سے کئی سو برس پہلے کبیر کہہ گئے وہی بات ہمارے باپو و مہاتما گاندھی زندگی بھر کہتے رہے۔ گاندھی کو کبیر کا یہ بھجن بہت پسند تھا۔ رام کہو یا رحیم کہو، مطلب تو اس کی یاد سے ہے۔

سنت کبیر بھارت کی ان عظیم شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے ویش کو اپنے وقت میں دھرم اور سماج کا صحیح راستہ دکھایا اور لوگوں کو سچائی، پریم، اتفاق اور انسانیت کا پیغام دیا۔

نانک

سکھ دھرم کے بانی گورو نانک دیو کا جنم ۱۴۶۹ء رانی موٹی تلوٹھی (دشکناہ ضلع) گاؤں کے ایک بکھتری خاندان میں ہوا تھا۔ یہ گاؤں لاہور سے ۵۳ میل دور دکن پھیم میں ہے۔ ان کے پتا کا نام مہنتہ کالو تھا اور ماتا کا نام ترپت تھا۔ مہنتہ کالو گاؤں کے پٹواری تھے۔ کہتے ہیں 'نانک دیو کو بچپن ہی سے خدا سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم کوئی نیا کھیل کھیلتا چاہتے ہو تو جو میں کرتا ہوں وہی کرو۔ تم میری طرح بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ ساتھ من ہی من میں 'ستیتہ کر تار' کہتے چلو۔

جب نانک دیو سات برس کے ہوئے تب ان کے پتا انھیں گوپال پنڈت کے پاس پڑھنے کے لئے لے گئے۔ گوپال پنڈت نے نانک دیو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور ان سے پڑھنے کے لئے کہا۔ نانک دیو نے استاد سے پوچھا — گورو جی آپ مجھے کیا پڑھائیں گے؟ استاد بولے — میں تمھیں دوکان داری کا سارا حساب کتاب اور گنتی اور دوسری کتابیں پڑھاؤں گا۔

یہ سنتے ہی نانک دیو نے جواب دیا — میں ایسی پڑھائی نہیں پڑھوں گا۔ یہ پڑھائی تو اس فانی دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ میں تو ایسی پڑھائی پڑھوں گا جو آخری وقت میں بھی میرے کام آئے۔

یہ سن کر گورو جی رانی کے ساتھ گورو نانک کی طرف دیکھتے رہ گئے۔

جب ان کے پتلے دیکھا کہ ہندی اور حساب پڑھنے کا شوق بیٹے کو نہیں ہے تو وہ کچھ سوچ کر انھیں پہلے برج لال پنڈت کے پاس سنسکرت پڑھنے اور پھر مولوی قطب الدین

کے پاس ڈارسی پڑھنے کے لئے لے گئے۔ لیکن یہ دونوں اُستاد بھی کم سن نانک کی ذہانت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نانک نے سنسکرت اور فارسی پڑھنا بھی منظور نہیں کیا۔ نانک دیو کے پتا کو یقین ہو گیا کہ انھیں پڑھانا لکھنا بے کار ہے۔ اس لئے انھوں نے اب نانک دیو کو بھینسیں چرانے کے لئے بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ بھینسوں کو لے کر جنگل میں چلے جاتے اور وہاں ایشور کا دھیان کرنے بیٹھ جاتے۔

ایک دن جب وہ دھیان میں لگے تھے تب اُن کی بھینسیں ایک جاٹ کے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کا ایک حصہ اجاڑ ڈالا۔ جاٹ نے گاؤں کے بڑے مکھیا کے پاس شکایت کی۔ مکھیا نے نانک دیو کو بلا کر پوچھا۔ تم نے بھینسوں کی دیکھ بھال کیوں نہ کی۔ جس کی وجہ سے اس آدمی کے کھیت اجڑ گئے۔

نانک نے فدا ہو کر جواب دیا۔ اُجاڑنے والا اور رکھنے والا تو خود ایشور ہی ہے۔ اس نے اُجاڑا ہے تو وہ بنا بھی دے گا۔ ہم اور آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں: بچے کے منہ سے یہ جواب سُن کر مکھیا کو کوئی جواب نہ سوجھا۔

نانک دیو کی ایک بڑی بہن نانکی تھیں۔ ان کا بیاہ ہو چکا تھا۔ وہ نانک دیو کو بہت پیار کرتی تھیں۔ جب انھوں نے دیکھا کہ پوتا نانک دیو سے ناراض رہتے ہیں تب وہ اپنے شوہر سے اظہارِ کر کے انھیں اپنے گھر سلطان پور لے آئیں۔ یہاں آکر نانک دیو نے دولت خاں کے مودی خانے کا کام سنبھال لیا اور وہاں بیٹھ کر سامان بیچنے لگے۔

جب نانک دیو ۱۰ سال کے ہوئے تب ان کی شادی مل چندر جی کی بیٹی سلکشنا دیوی سے کر دی گئی۔ سلکشنا دیوی سے شری چندر اور کشتی داس نام کے دو بیٹے ہوئے۔

نانک دیو اب تک کسی طرح مودی خانے کا کام چلا رہے تھے۔ لیکن وہ بھست سے لوگوں کو دام لئے بھیر جی سودا قول دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا اُسے ضرورت کا سامان نہیں دیا جائے؟ غریبوں کو نانک دیو کی مہربانی سے مفت ہی سامان

ملنے لگا۔

ایک بار ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ درپیش آیا۔ وہ ایک شخص کو اُٹا کر رہے تھے۔ ایک سیر دو سیر تین سیر..... اسی طرح بارہ سیر تک کی گنتی ٹھیک آئی لیکن تیرہ گئے ہی آپ نے 'تیرا' کہنا شروع کر دیا۔ بھلا اس دنیا میں میرا کیا ہے۔ سبھی کچھ تیرا (ایشور کا) ہے۔ یہ کہہ کر انھوں نے سارا آبادے ڈالا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ اسی دن انھیں مودی خانے سے الگ کر دیا گیا۔

نانک نے زندگی بھر لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ مٹانے اور ان کے اختلافات دور کرنے کی حتی الامکان کوششیں کیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان۔ سبھی اُس پر م پتا پریشور (قادر مطلق) کے بندے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی بُرا نہیں ہے۔ دوسروں کی عیب گوئی چھوڑ کر پہلے ہمیں اپنے عیوب دیکھنے چاہئیں۔ اول انھیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تبھی ہماری زندگی خوش گوار ہو سکتی ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا ہی گرد نالک کا پیغام ہے۔

نانک بھی اپنے وقت کے بہت بڑے سماج سدھارک تھے۔ انھوں نے چھوت چھات اندھی عقیدت اور مذہب کے ظاہری رسم و رواج اور بنڈنوں کی سخت مخالفت کی۔ لوگوں کی سیوا، انسانی دوستی اور مل جل کر رہنے کی اہمیت سمجھائی۔ انھوں نے لوگوں کو میل ملاپ سے رہنے کا درس دیا۔ ہندو مسلم ایکتا کے وہ بہت بڑے حمایتی تھے۔ انھوں نے کہا کہ سبھوں کا ایشور ایک ہی ہے۔ جگہ جگہ گھوم گھوم کر انھوں نے لوگوں کو انسان دوستی کا سبق پڑھایا اور شاہی کا پر چار کیا۔ سکھ اور شاہی کے آپدیش لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہی گرد نالک نے دیش و دیش کا سفر کیا۔

سب سے پہلے وہ ایمن آباد جا کر لاوناچی ایک بڑھئی کے گھر ٹھہرے اور وہاں سے دلی گیا، کاشی، ہردوار اور جگن ناتھ پور ہی تک گئے۔ اس کے بعد وہ دکن بہارت کی طرف

گئے اور وہاں سیتو بندھ رہی تھی۔ آبرو گیر اور لٹکا وغیرہ جا کر انھوں نے اپنی باتوں کا
 پرچار کیا۔ دکن سے لوٹنے کے بعد انھوں نے گڑھوال، ہیم کوٹ، ٹہری، سرمد، گوردھ پور،
 سک، بھوٹان اور تبت وغیرہ کی یا تراکی اور اپنا پیغام لوگوں کو سنایا۔ جو تھی اور آخری بات
 میں وہ بلوچستان ہوتے ہوئے مکہ تک گئے۔ اس سفر میں انھوں نے ایران، قندھار، کابل
 اور ہند اور غیرہ میں ستیہ نام کے اپدیش دئے۔ انھوں نے بتایا کہ سنسار کے سارے کام
 اس ایک پریم پتا (ایشور) کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اس لئے لڑائی جھگڑے اور چھوٹے بڑے
 کا فرق مٹا کر سچے دل سے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو شخص رحم دلی، ایمان داری،
 انگھاری، پیار و محبت اور سچائی کو اپناتا ہے۔ وہی اس زندگی میں سکھ پاتا ہے۔
 نانک دیو کی باتوں کا سبھی مذہب کے لوگوں پر ایسا گہرا اثر پڑتا تھا کہ بہت سے
 لوگ فوراً ہی ان کے شاگرد بن جاتے تھے۔

گورو نانک اپنی باتوں کو بڑے نرے ڈھنگ سے پیش کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب
 وہ لرب میں تھے تو ایک دن کعبہ کی طرف پیر کر کے سو گئے۔ اس سے وہاں کے لوگ بگڑ اٹھے اور
 بولے۔ "خدا کے گھر کی طرف پیر کر کے مت سو"

گورو نانک نے جواب دیا۔ "تو خدا کا گھر نہ ہو ادھر ہی میرے پاؤں کر دو۔"
 سب لوگ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ گورو نانک کے پاؤں کس طرف کریں
 یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔

گورو نانک کا اپدیش دینے کا یہی ڈھنگ تھا۔ انھوں نے کتنی سیدھی سادی زبان
 میں اور کتنے آسان ڈھنگ سے ان لوگوں کو اپنی بات سمجھادی۔ اسی لئے ان کے اپدیشوں
 کا لوگوں پر بڑا اثر پڑتا تھا۔ اور لوگ عقیدت سے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے۔
 نانک دیو کی عظمت کا ایک اور واقعہ مشہور ہے۔ ایک بار نانک دیو کے پتلے ان سے
 کہا کہ وہ گجرات صلیع کے چوہڑا کا نامی گاؤں سے نمک ہلدی وغیرہ خرید لائیں۔ راستے میں

نانک دیو کو کچھ ننگے فیرے۔ انھوں نے ساری رقم ان پر خرچ کر ڈالی۔ پوچھنے پر انھوں نے بتایا کہ میں نے تو سچا سودا کیا ہے۔

گرو نانک نے ہندو، مسلمان، جین، وغیرہ سبھی دھرموں کے مقدس مقامات کی یاترا کی تھی۔ سبھی جگہ انھوں نے 'ستیا کرتار' یعنی خدا کی عبادت کرنے کی نصیحت کی۔ اور سبھی دھرموں کے ماننے والوں کو اپنی باتوں سے متاثر کیا۔ اسی لئے ہندو ہوں یا مسلمان، جین ہوں یا بدھ سبھی ان کی عزت کرتے تھے اور بہت سے لوگ تو ان کے چیلے بھی بن گئے تھے۔ نانک دیو کے دو خاص چیلے تھے۔ بالا اور مردانہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔

ایک بار نانک دیو پنجاب میں گھومتے ہوئے حسن ابدال نامی جگہ پر پہنچے۔ وہاں باوا دلی تھہاری نام کے ایک فیر رہتے تھے۔ اتفاق سے اس علاقے میں پانی کا ایک ہی سوتا تھا جو ان کے قبضے میں تھا۔ اس فیر نے مردانہ کے بار بار منت کرنے پر بھی نانک دیو کو پانی دینے سے انکار کر دیا، تب نانک دیو نے زمین کو چیر کر اپنے لئے پانی کا سونا نکالا۔ اس وجہ سے فیر کا سوتا سوکھ گیا۔ انھوں نے غصے میں آکر اوپر سے پہاڑ کا ایک ٹکڑا لٹھکا دیا جسے نانک دیو نے اپنے پنجے سے روک لیا۔ پتھر پر ان کے پنجے نشان بن گیا۔ اب اس مقام پر ایک شان دار گوردوارہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ گوردوارہ پنجہ صاحب کے نام سے مشہور ہے۔

۲۵ سال تک ادھر ادھر کی سیاحت کرنے کے بعد گرو نانک کرتار پور میں آکر بس گئے اور وہیں اُپدیش دینے لگے۔

وہیں ۱۵۳۸ء میں آسن جینے کے سوویں تاریخ کو گرو نانک دیو کی روح اس جسم فانی کو چھوڑ کر جنت سدھار گئی۔ موت کے وقت ان کے بہت سے چیلے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب ہندو اور مسلمان چیلوں میں نانک دیو کے لئے جھگڑا ہونے لگا۔

ہندو کہنے لگے کہ وہ ہمارے گورو تھے۔ اس لئے سنسکار کر یا ہم کریں گے۔ دوسری طرف
مسلمان کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیر تھے ہم انھیں دفنائیں گے۔

جس ذات پات کے فرق کو مٹانے کے لئے گورو نانک زندگی بھر کوشش کرتے
رہے۔ اُنہی کو لے کر ان کے چیلوں میں ایسی تکرار ہوئی ہو یہ کوئی اچھی بات نہ تھی۔ لیکن کہتے
ہیں کہ جب ان کے چیلوں نے ان کی چاند اُٹھا کر دیکھا تو وہ ان کا جسم بھٹا ہی نہیں رہا
کچھ پھول پڑے تھے۔ وہ فوں نے آوھے آوھے پھول لے لئے۔ اور اپنے اپنے ڈھنگ سے
ان کا سنسکار کیا۔ یہی کہانی کبیر کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے۔

گورو نانک چلے گئے، لیکن ان کے اپدیش آج بھی ہمیں روشنی دکھاتے ہیں۔ وہ
سچے معنوں میں تیاگی اور جہانتا تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور کوئی چیز
ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اس لئے وہ زور دے کر کہتے تھے کہ انسان کے روپ میں پیدا
ہو کر جو شخص بھلائی اور نیکی نہیں کرتا اس کا جسم اکارت ہے۔ گورو نانک ویو کے بارے
میں یہ دو ما مشہور ہے۔

گورو نانک شاہ فقیر

ہندو کا گورو مسلمان کا پیر

سُور داس

ہندی کے بھگت کو یوں میں مہانتا سُور داس کا مقام تلسی داس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہندی ادب کو سُور داس نے بہت کچھ دیا ہے۔ یہاں ہم مختصر طور پر ان کے بارے میں بتائیں گے۔

یہ ٹھیک ٹھیک نہیں کہا جاسکتا کہ سُور داس کا جنم کس سن میں ہوا تھا اور کب ان کی موت ہوئی۔ لیکن اس بات میں شک نہیں کہ وہ بادشاہ اکبر کے عہد میں مئے تھے۔ نائین اکبری میں ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن جیسے آج کل ہر ایک اندھا بوجھ طوراً بہت گالیتا ہو، سُور داس کہلانے لگتا ہے۔ ویسے ہی اس وقت بھی بہت سے اندھے اور کئی ایک آنکھوں والے بھی اپنے بھن کیرتن کی وجہ سے سُور داس کہلانے لگے تھے۔ ان میں تین سُور داس بہت مشہور ہوئے۔

ان سُور داسوں میں ایک بلوا متھل تھے۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی دونوں آنکھوں میں سوئی چھبھولی تھی اور اس طرح سُور داس بنے تھے۔ دوسرے سُور داس کا اصلی نام دن موہن تھا۔ وہ اکبر کے دربار میں گایا اور ناچا کرتے تھے اور اندھے ہونے کی وجہ سے سُور کہلانے لگے تھے۔ تیسرے سُور داس وہ تھے جنہوں نے پیدائشی اندھے ہونے پر بھی سُور ساگر، لکھی تھی اور جن کی وجہ سے ہی سُور داس کا نام ہندی ادب میں امر ہو گیا ہے۔

اوپر بتایا جا چکا ہے کہ سُور داس کی پیدائش اور ان کی موت کے بارے میں یقینی طور سے کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ لیکن اب تک جو ثبوت ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سُور داس کا

جہنم ۱۴۸۳ء (یا ۱۵۴۰ء) میں ہوا اور جن کی موت ۱۵۸۵ء (یا ۱۶۴۲ء) میں ہوئی۔ اس طرح سور داس نے لگ بھگ ۱۰۲ برس کی عمر پائی۔

”سور ساگر“ کے علاوہ ان کی لکھی ہوئی دو کتابیں اور بھی ہیں۔ ایک کا نام ”سور سارا دلی“ اور دوسرے کا نام ”ساہتیہ ہری“ ہے۔

”ساہتیہ ہری“ میں سور داس نے اپنے خاندان کا مختصر حال لکھا ہے۔ اپنے خاندان کا ذکر انھوں نے اس وقت کے رواج کے مطابق کیا ہے۔ سور داس نے لکھا ہے کہ راجہ پرتھوی نے ایک بار گیلیہ کیا۔ اس گیلیہ سے ایک عظیم انسان پیدا ہوا۔ برہمانے اس عظیم شخص کا نام برہم راؤ رکھا۔ اسی برہم راؤ کے خاندان میں چندر بھٹ (چندر وروائی) کا جنم ہوا۔ دلی کے سمراٹ پرتھوی راج کے دربار میں چندر بھٹ کو بڑی عزت حاصل تھی۔ اسی نے پرتھوی راج را سو، لکھی ہے۔ اسی چندر بھٹ کے خاندان میں آگے چل کر ہر چندر پیدا ہوئے۔ یہی ہر چندر ہما تھا کے اتالیق تھے۔ سور داس جن کا اصلی نام سورج چندر تھا، سات بھائی تھے اور ساتوں میں وہ سب سے چھوٹے اور جہنم سے اندھے تھے۔ ان بھائی جنگ میں مارے گئے۔ چھ بھائیوں کی موت ہو جانے پر سورج چندر دکھی ہو کر اکیلے ہی گھر سے نکل پڑے۔ اندھے ہونے کی بنا پر وہ راستے میں ایک کنوئیں میں گر پڑے اور سات دن تک اسی میں پڑے رہے۔ کہتے ہیں کہ ساتوں دن خود بھگوان کرشن نے ان کو کنوئیں سے نکالا اور ان کی باطنی کی آنکھیں کھول دیں۔ اسی وقت سے سور داس برج میں رہنے لگے اور بھگوان کرشن کی بھگتی میں محو ہو گئے۔

اوپر کی کہانی سور داس ہی کی زبانی ہے۔ اس کہانی کا مطلب یہ سمجھایا گیا ہے کہ سور داس کے آبا و اجداد عبادت و ریاضت کا پرچار کرنے والے برہمن تھے۔ اسی برہمن خاندان میں پرتھوی راج کے عہد میں چندر بھٹ اور آگے چل کر بادشاہ اکبر کے عہد میں سورج چندر پیدا ہوئے۔ سورج چندر جہنم کے اندھے تھے ہی وہ اگیان کے کنوئیں میں

گر پڑے۔ جھگوان کرشن نے ان پر مہربانی کی اور انھیں باطن کی روشنی دے کر اگیان کے گوشے سے نکالا۔ اسی طرح من کی روشنی پا کر انھوں نے ایک لاکھ پدوں (شعروں) کی رچنا کی۔ ایک لاکھ اشعار لکھنے کی بات انھوں نے سورسارا ولی میں خود ہی لکھی ہے۔

تو دن میں ہری لیلہ گا ہے ایک لکش پد بند

لیکن سورداس کے لکھے ہوئے سات ہزار اشعار ہی مل سکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لکش پد بند کا یہ مطلب ہو کہ انھوں نے ایک لکشیہ یعنی ایک ہی لکھ سے ان پدوں کو لکھا ہو۔ لیکن سات ہزار اشعار بھی کم نہیں ہوتے اور ان کے مجموعے کا نام سور ساگر بالکل موزوں ہے۔

اوپر کہا جا چکا ہے کہ سورداس بادشاہ اکبر کے عہد میں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اکبر نے تان سین سے سورداس کا ایک پد سن کر ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت سورداس مقرر امیں تھے۔ کچھ عالموں کا خیال ہے کہ اکبر نے وہیں جا کر سورداس سے ملاقات کی تھی۔ کچھ دوسروں کے مطابق سورداس اور اکبر کی ملاقات دلی میں ہوئی تھی۔ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ ان دونوں عظیم شخصیتوں کی ملاقات پریاگ میں اس وقت ہوئی تھی جب اکبر وہاں قلعہ اور بند بنوانے گیا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اکبر بلو امنگل سورداس اور مدن موہن سورداس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ جب سور ساگر کے خالق سورداس کے اشعار اس کے کانوں تک پہنچے تب اپنے وقت کے نو رتنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے دربار میں رکھنے والے اس جہان راجہ نے سچے سورداس کی کھوج کی اور اس سے ملا۔ لیکن وہ انھیں دلی بلا کر اپنے دربار میں رکھنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ سورداس نے تو اپنا جیون کرشن جھگوان کی سیوا کے لئے وقف کر دیا تھا۔

ان ہی دنوں ایک اور مہا پرش تھے جو سورداس کو اکبر سے بھی زیادہ جہان معلوم

ہوئے۔ سور داس نے ان کی سیوا میں رہنا بہت پسند کیا۔ وہ مہاراجہ کے اچار یہ دلجو اچار
وہ دیشنودھرم کے مہان پرچارک تھے۔ جب وہ دکن میں اپنے علم و فضل کی دھاک بٹھانے
شمالی ہندوستان آئے تب سور داس کی شہرت سن کر وہ خود ہی ان سے ملنے چلے۔ اس وقت
سور داس جی گوگھاٹ میں سنیاسی بن کر رہتے تھے۔ یہ مقام آگرہ اور مئٹرا کے بیچ میں تھا
اچار یہ دلجو نے اپنی نفس کشی کے لئے گورو دھن میں ایک چھوٹا سا مندر بنوایا تھا۔ یہ
مندر شری ناتھ مندر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مندر میں پوجا اور گیان دھیان کا سب
انتظام تھا۔ صرف کیرتن کا انتظام باقی تھا۔ اسی سلسلے میں سور داس جی کا تعاون حاصل کرنے
کے لئے دلجو اچار یہ گوگھاٹ پہنچے۔

سور داس جی کو جب خبر ملی کہ دھن ہندوستان میں اپنے علم و فضل کی دھاک جمانے
والے گوگھاٹ آئے ہیں تو وہ خود ہی جا کر ان سے ملے۔ اچار یہ نے سور داس کو اپنے نزدیک
پیاد سے بٹھایا اور کیرتن کے پد گانے کے لئے کہا۔ سور داس جی نے ہوں ہری سب پتین
کو نائیک گایا۔

تب اچار یہ نے کہا — سور ہو کر اس طرح گھگھکیاتے کیوں ہو؟ بھگوان کی کچھ
لیلاد کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟

سور داس جی نے کہا — مہاراج! میں کچھ جانتا نہیں ہوں۔
کہتے ہیں اچار یہ نے انھیں تعلیم دی۔ انھیں بھگوت کے کچھ حصے سنائے اور
پر شوق سہسرام بھی سنایا۔ اب تو سور داس جی کے دل پر پوری بھگوت نقش ہو گئی۔ انھوں نے
دلجو اچار یہ سے خود تعلیم لی اور اپنے تمام شاگردوں کو بھی دلوائی اور سب کو لے کر ان کے
ساتھ درج (برج) چلے گئے۔ گورو دھن پہنچے پر اچار یہ نے سور داس کو شری ناتھ جی کا درشن
کرایا۔ اس وقت سور داس جی نے یہ پد گایا:

اب میں ناچٹو بہت گویاں

یہ سن کر اچار یہ بہت خوش ہوئے اور بولے — سورداس! اب تم میں کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے۔

اب تک سورداس عاجزی اور انکساری سے بھرے ہوئے شعر لکھتے تھے۔ وہ اپنے کو ایشور کا داس مان کر بھگتی سے بھرپور پد بناتے اور گاتے تھے۔ اب وہ بھگوان کرشن کے جہم اور ان کی لیلادوں کا حال بیان کرنے لگے۔

سور کے سارے پدوں کو دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ پہلے حصے میں ونے (الٹجا) کے پد آتے ہیں۔ جو انھوں نے اچار یہ دلچسپ سے ملنے سے پہلے لکھے تھے۔ دوسرے میں ہری لیلاک پد ہیں۔ جو انھوں نے اچار یہ سے ملنے کے بعد لکھے۔ 'سور ساگر' میں جو ہزاروں پد ہیں۔ وہ ہری لیلاد والے پد ہیں۔ جنہیں آج بھی بھجنوں کے روپ میں لوگ بڑے ذوق و شوق سے گاتے ہیں۔

سورداس نے بھگوان کی تعریف و توصیف صرف آقا اور دوست کی حیثیت سے نہیں کی ہے بلکہ بھگوان کو پتا اور اپنے کو پتر مان کر بھی اس کے گُن گائے ہیں۔ ان کے اشعار قصوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ بھگوان کرشن کی بال لیلادوں (بچپن کی شراقتوں) کا ذکر سورداس نے جس دل چسپ انداز سے کیا ہے۔ اُسے پڑھ کر یا سن کر چھوٹے چھوٹے شرارتی اور پیارے بچوں کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ ہم ایک معمولی لڑکے میں ہی بھگوان کے درشن کرنے لگتے ہیں۔ سورداس نے اپنی ساری زندگی شری کرشن بھگوان کے گُن گانے میں گزار دی۔

وہ صبح سے شام تک کرشن کی پوجا میں تن من سے لگے رہتے تھے۔ ویشنوؤں کے پوجا کا یہ 'پُشت مارگ' کہلاتا ہے۔ مہاتما سورداس نے ویشنوؤں کی سیوا بھاونان کو گیتوں میں ظاہر کیا ہے۔ وہ اپنے گیتوں میں ییشو دھارن کر بالک کرشن کو جگاتے ہیں۔ ہاتھ منہ دھلاتے ہیں 'نہلاتے ہیں'، کھلاتے ہیں، جیسے —

جاگئے گو پال لال بھور بھٹی پیارے

ابھی یسودا ماکھن لائی

جیوت کا نہہ نند کی کنیا

سور کا مطلب سورج ہوتا ہے۔ 'سور ساگر' کے پدوں میں انھوں نے اپنا نام
 'سورا'، 'سورج'، یا 'سورج داس' لکھا ہے۔ سور چھوٹا سا لفظ ہے۔ اس لئے یہ مقبول
 ہوا اور سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ ان کے پیدائشی اندھے ہونے کی وجہ سے یہ لفظ اندھے
 کا مترادف بن گیا۔ یہاں تک کہ آج کل کسی اندھے کو 'سور داس' کہہ دو۔ تو وہ خوش ہوگا۔
 اس طرح سور داس کے پد جہاں آنکھوں والوں کو مسرت بخشتے ہیں۔ وہاں ان کی زندگی
 اندھوں کو بھی راستہ دکھاتی ہے کہ وہ آنکھیں نہ ہونے پر اپنی لگن اور پُر خلوص
 کوششوں سے اپنی زندگی کو کار آمد بنا سکتے ہیں۔

شیر شاہ سُوری

شیر شاہ کا اصلی نام فرید خان تھا اور وہ ایک جاگیر دار حسن خان کا بیٹا تھا۔
 شیر خان کا نام اُسے اپنی بہادری کی وجہ سے ملا تھا۔

شیر شاہ کے دادا سُور ذات کا افغان تھے۔ وہ پشاور کے نزدیک رہتے تھے ان کا
 پیشہ سپہ گری تھا۔ اس لئے وہ فوجی نوکری کی تلاش میں پنجاب آئے اور ہوشیار پور
 شہر کے پاس بھاڑہ پرگنہ میں رہنے لگے۔ وہیں ۱۴۷۲ء میں فرید کی پیدائش ہوئی۔
 فرید ابھی بچہ ہی تھا کہ حسن کو جو پور کے صوبیدار کے یہاں نوکری مل گئی۔ اس نے حسن کو
 سہسرام کی جاگیر بخشی۔ حسن اپنے خاندان کے ساتھ سہسرام چلا گیا۔

فرید کی ماں سوتیلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ باپ کی موت کے بعد سہسرام کی جاگیر
 اس کے بیٹے کو ملے۔ اس لئے فرید اس کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ بیوی کا حسن پر
 بھی بہت اثر تھا۔ اس لئے وہ بھی فرید کے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگا۔ اس کی وجہ سے
 فرید بڑا اُداس اور غم گین رہتا تھا۔ آخر میں وہ سہسرام چھوڑ کر جو پور چلا گیا۔ یہیں سے
 اس کی زندگی نے ایک کروٹ لی اور وہ مشکوں اور تکلیفوں کی بھٹی میں تپ کر کندن
 بننے لگا۔

سب سے پہلے اس نے اپنی تعلیم پوری کرنے کا تہیہ کیا۔ فرید کی ذہانت اس کے
 اُستاد جمال بہت خوش ہوئے اور انھوں نے حسن سے کہا — تمہارا بیٹا بہت ہی
 قابل ہے۔ تم اس کی قابلیت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟
 — قابل ہے؟

— ہاں، بہت قابل ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو آگے چل کر نام پیدا کرے گا۔

کون باپ بیٹے کی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتا۔ حسن ویسے بھی جمال خسان کی بات مانتا تھا۔ اُس نے فرید کو بلایا اُسے سہسرام کی جاگیر کے انتظام کا کام سونپ دیا۔ فرید نے جاگیر کا اتنا اچھا انتظام کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ لیکن فرید کی سوتیلی ماں اُس کی کامیابی سے جل اٹھی۔ بے چارے فرید کو پھر سہسرام چھوڑ کر آگے جانا پڑا لیکن جب اُس کے باپ کی موت ہوئی تب فرید نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے جاگیر پر قبضہ کر لیا۔ ۱۵۶۲ء میں اس نے بہار کے نواب بہار خان لوہانی کے پاس نوکری کر لی اور جلد ہی اپنی محنت اور ایمان داری سے نواب کو خوش کر لیا۔ ایک دن بہار خان شکاہ کھیلنے نکلا، اس وقت فرید اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تب ایک شیر نے اچانک حملہ کر دیا۔ شیر نواب کو مار ہی ڈالنے والا تھا کہ فرید بڑی بہادری سے آگے بڑھا اور اُس نے اکیلے ہی شیر کو مار ڈالا۔ بہار خان نے خوش ہو کر اسے شیر خان کا خطاب دیا۔ اور اس دن کے بعد سے وہ فرید کے بدلے شیر خان کہلانے لگا۔ اس کے علاوہ بہار خان نے اُسے اپنا وکیل اور اپنے لڑکے جلال خان کا استاد بھی مقرر کیا۔

فرید کے مختلف دشمنوں نے نواب کے کان بھرے جس کی وجہ سے سہسرام کی جاگیر اس سے چھین لی گئی۔ اس وقت بابر دلی کا پادشاہ تھا۔ زمانے کو دیکھتے ہوئے شیر خان نے مغل فوج میں نوکری کر لی۔ اس طرح اس نے جو تجربہ حاصل کیا وہ آگے اس کے بہت کام آیا۔

سال سوا سال بعد بہار خان کی موت ہو گئی۔ شیر خان پھر بہار لوٹ آیا اور اپنے شاگرد جلال خان کا اتالیق بن کر اس کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ چار سال کے اندر اُس نے فوج کا بڑا حصہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس دوران میں چنار کا حکمران

تاج خان اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی بیوہ لاڈ ملکہ نے شیر خان سے بیاہ کر لیا اور چنار کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔

شیر خان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خود جمال خان گھبرایا۔ اس نے اس کو الگ کر دینے کی کوشش کی۔ مگر کامیاب نہ ہو سکا۔

جمال خان گھبرا کر بنگال آیا اور وہاں کے راجہ محمد شاہ سے مدد مانگی۔ محمد شاہ بھی شیر خان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈر رہا تھا۔ وہ جمال خان کی مدد کو فوراً تیار ہو گیا۔ دونوں کی فوجوں نے شیر خان پر حملہ کیا۔ سورج گرہ کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ جس میں بنگال کے سلطان اور افغانی سرداروں کی زبردست ہمار ہوئی۔ اس کامیابی کی شیر خان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ کامیابی ملی نہ ہوتی تو وہ ایک عظیم بادشاہ کبھی نہ بن پاتا۔

جب ہمایوں نے گجرات پر چڑھائی کی اور وہاں کے سلطان بہادر شاہ سے لڑنے میں مصروف تھا تو اس وقت موقع دیکھ کر شیر خان نے چپکے سے بنگال پر چڑھائی کر دی۔ سلطان محمد شاہ میں افغانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ شیر خان کی طاقت پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس لئے اس نے تین لاکھ اشرفی ادا بہت سا علاقہ دے کر گھجوتہ کر لیا۔ اس سے شیر خان کی طاقت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اہد گجرات میں ہمایوں نے بہادر شاہ کو ہرا دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے افغان سردار اپنے نئے رہنا شیر خان سے آئے۔

ہمایوں گجرات سے لوٹ کر آگے میں رنگ رلیاں منانے لگا۔ لیکن شیر خان نے اپنے نئے افغان سرداروں کے ساتھ پھر بنگال پر چڑھائی کر دی۔ اس بار شیر خان کا ارادہ یہ تھا کہ بنگال پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں ملائے۔ اس نے بنگال کے دارالخلافہ کوڑ کو جا گھیرا۔ ہمایوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ چونک اٹھا۔ شیر خان نے اس وقت کی صورت حال سے فائدہ اٹھایا اور اپریل ۱۵۳۸ء میں کوڑ پر قبضہ کر لیا۔

ہمایوں نے آگرے سے بنگال کی طرح کوچ کیا۔ راستہ میں اس نے چنار فتح کیا اور جولائی ۱۵۳۸ء میں گورڑ کی طرف چل پڑا۔ شیر خان کو جنگ کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ وہ ہمایوں سے بنگال میں لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے وہ آپ ہی گورڑ سے ہٹ گیا اور بہار، جو پنپور اور قنوج میں مغل علاقوں کو جیتنا اور ٹوٹنا شروع کر دیا۔

اس دوران برسات شروع ہو چکی تھی۔ ہمایوں طبیعتاً آرام طلب اور کاہل تھا۔ وہ گورڑ میں فتح کا جشن منانے لگا اور اپنی نیند سے اس وقت جاگا جب شیر خان نے اس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور آگرہ لٹنے کے سبب راستے بند کر دئے تھے۔ ہمایوں آگرہ واپس آنے کے لئے بنگال سے جلدی جلدی بھاگا۔ لیکن شیر خان نے اس کا راستہ آدکا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ بہت سے مغل سپاہی یا تو پکڑے گئے یا ندی میں ڈوب گئے۔ ہمایوں نے بھی اپنا گھوڑا گنگا میں ڈال دیا۔ وہ ڈوبنے ہی والا تھا کہ ایک بہشتی نے اسے اپنی مشک کا سہارا دے کر ندی پار کر دیا۔

بعد میں جب ہمایوں بادشاہ ہوا تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے قول کے مطابق نظام سقہ نام کے اس بہشتی کو ایک دن تک حکومت کرنے کا موقعہ دیا۔ نظام سقہ نے اسی دن اپنے نام سے چمڑے کا سکہ چلا دیا۔

اب شیر خان قنوج سے آسام اور چٹا گاون تک کے ایک بہت بڑے علاقے کا حکمران تھا۔ اس نے اس فتح کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا۔ اور شیر خان شیر شاہ بن گیا۔ اس نے جیتے ہوئے علاقوں کا بڑا اچھا انتظام کیا۔ اور اپنے حسن انتظام سے سلطنت کی بنیادیں مضبوط بنائیں

ہمایوں بڑی کوششوں کے باوجود اپنے بھائیوں کی مدد حاصل نہ کر سکا۔ اس لئے اگلے سال اس نے اکیلے ہی شیر شاہ پر چڑھائی کی۔ ۱۵۴۰ء کو مغل اور افغان فوجوں کا قنوج کے پاس سامنا ہوا۔ شیر شاہ کے پاس ۵۰ ہزار سپاہی تھے اور ہمایوں

کے پاس ایک لاکھ۔ لیکن منسل فوج کی تنظیم اور انتظام اچھا نہیں تھا۔ اس کے افسر کاہل اور عیاش تھے اور سپاہیوں کی ہمت پہلے ہی سے پست تھی۔ بغیر ایک گولا چلائے میدانِ افغانوں کے ہاتھ رہا۔ ہمالیوں جان بچا کر بھاگا اور پندرہ سال تک ادھر ادھر بھٹکتا پھرا۔ شیر شاہ بڑی شان سے دلی میں داخل ہوا اور ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔

شیر شاہ پانچ برس تک دلی کا بادشاہ رہا۔ اس کی خوبی یا بڑائی اس میں نہیں ہے کہ وہ ایک عام جاگیردار سے دلی کا بادشاہ بن گیا۔ تاریخ میں اور بھی دوسرے ایسے شخص ہوئے ہیں جو معمولی گھرانوں میں پیدا ہو کر ترقی کر گئے۔ شیر شاہ کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اس بھڑے سے وقت میں اتنا کام کیا کہ ہم اس کے بارے میں پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ ہندوستانی ہونے کے ناطے بھارتی رسم و رواج سے واقف تھا اور جتنا وقت کے مطابق کون سے اقدامات کرنے چاہئیں۔ اُسے اپنے پچھان سرداروں کے علاوہ ہندوؤں کا بھی اعتماد اور مدد حاصل تھی۔ ان کی مدد سے اس نے انتظامِ سلطنت میں بنیادیں تبدیلیاں لائیں اور اصلاح کئے۔ آگے چل کر اکبر اعظم نے انھیں اصلاحوں کی بنیاد پر اپنے انتظامی ڈھانچے کی عمارت تعمیر کی۔

شیر شاہ نے دیش کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملانے کے لئے سڑکوں کا جال سا بچھا دیا۔ دراصل سڑکوں کے ذریعے ہی دیش کی یک جہتی قائم ہوئی۔ ان سڑکوں میں سب سے بڑی گرانڈ ٹرنک روڈ ہے جو اب بھی موجود ہے۔ یہ سڑک شیر شاہ نے ہی بنوائی تھی اور یہ ملک سے پشاور تک جاتی تھی۔ اس نے سڑکوں کے دونوں طرف سایہ دار پیر ٹلگوائے۔ ان کے لئے سرائے اور ڈاک کی چوکیاں بنوائیں۔ ان چوکیوں کے ذریعے ڈاک ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچتی تھی۔ بادشاہ کے جاسوس بھی ملک بھر کی خبر اُسے بھیجتے تھے۔

شیر شاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی سلطنت کو سینتالیس حصوں میں بانٹا۔ اپنے

افسروں کی نگرانی شیرشاہ خود کرتا تھا۔ اشوک اعظم اور ہرش وردھن کی طرح اس کا اصول تھا کہ بادشاہوں کو عوام کی خدمت اور افسروں کی مناسب نگرانی کے بغیر ہمیشہ مستعد رہنا چاہیئے۔

یہ انتہائی قابل اور عظیم حکمران بڑی چھوٹی عمر میں ہی مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ ایک قلعے کا گھیرا ڈالے پڑا تھا کہ اچانک ایک سُرنگ پھٹ جانے سے ۲۷ مئی ۱۵۲۷ء کو شیرشاہ کی وفات ہو گئی۔

چیتنیہ مہا پر بھو

چیتنیہ مہا پر بھو کا جنم ۱۴۸۵ء میں ہوئی کے دن بنگال کے نو دیپ نگر میں ہوا تھا۔ ان کے پتا کا نام پنڈت جگن نامتھ مشر اور ماما کا نام شیچ دیوی تھا۔ نام کرن (نام رکھنے کی تقریب) کے وقت ان کا نام وشو مہر رکھا گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور گورے تھے۔ لوگوں نے ان کا نام گورانگ رکھ دیا۔ مگر ان کی ماں پیار سے انھیں نمائی کہہ کر پکارتی تھی۔ یہ نمائی نام ہی زیادہ مشہور ہوا۔ یہی نمائی بعد میں ہر جگہ چیتنیہ مہا پر بھو کے نام سے پوجے جانے لگے۔ ان کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام وشو سروپ تھا۔

نام کرن کے موقع پر نمائی کی طبیعت کا اندازہ لگایا گیا۔ ان کے سامنے کپڑے، ہتھیار، روپے، کتابیں وغیرہ رکھ دی گئیں۔ ننھے نمائی نے سرک سرک کر ہاتھ آگے بڑھایا اور شری مد بھگوت پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس طرح گویا انھوں نے بچپن میں ہی اپنے بھگوت پریم کا مظاہرہ کر دیا۔

نمائی بچپن سے بہت شرارتی تھے۔ ان کی بچپن کی شرارتوں کو دیکھ کر شری کرشن کی بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے گھر میں ایک کالا ناگ نکلا۔ نمائی کو دیکھ کر ناگ گنڈلی مار کے بیٹھ گیا۔ نمائی بچے تھے ہی وہ ناگ کے چھن کو اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے سہلانے لگے۔ ناگ جھوم رہا تھا۔ اور نمائی ہنس رہے تھے۔ کلا کاریاں مار رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر ان کی ماں اور بڑے بھائی جو اسی وقت وہاں آئے تھے، ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ نمائی

نے جب ماما کو دیکھا تو ناگ کو چھوڑ کر ماما سے جا لیٹے۔ ناگ نے بھی اپنی راہ لی۔ ایک دن ایک برہمن نمائی کے یہاں آیا۔ ان کے پتانے برہمن کی بڑی آؤ بھکت کی۔ ان کی ماں نے اسے پکانے کے لئے اناج دیا۔ برہمن نے چوکا لیب پوت کر کھانا تیار کیا۔ کھانے سے پہلے اس نے آنکھ بند کر کے دشنو بھگوان کا دھیان کر کے بھوگ لگانا چاہا۔ ٹھیک اسی وقت ننھے نمائی کہیں سے آ پہنچے۔ انھوں نے بھوجن میں ہاتھ ڈالا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر برہمن کچھ جھنجھلا اٹھا۔ ارے، یہ کس کا بچہ ہے؟ ان دونوں کے بھوجن وغیرہ کی صفائی کا بہت دھیان رکھا جاتا تھا۔ برہمن اپنے ہاتھ سے بھوجن بنایا کرتے تھے۔ چوکے میں کوئی دوسرا آ گھسنا تو سارا کھانا ناپاک ہو جاتا۔ جگن ناتھ مشرنے جب سنا تو وہ دڑے ہوئے آئے اور نمائی کو پکڑ کر پیٹیا چاہا مگر برہمن نے انھیں روک دیا۔

شیخی دیوی کے بہت کہنے سننے پر برہمن نے دوبارہ بھوجن بنایا۔ اس وقت نمائی کو الگ لے جا کر رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ برہمن آنکھیں بند کر کے پھر بھگوان کو بھوگ لگانے لگے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت نمائی نے جانے کیسے چھوٹ کر وہاں آ گئے اور آ کر کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ انھوں نے رسی کیسے کھول لی۔ برہمن کا کھانا پھر ناپاک ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ آج اس کی قسمت میں کھانا نہیں لکھا ہے۔ اس لئے اس نے بھوگا ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ مگر شیخی دیوی اور مشر کے کہنے پر برہمن نے پھر کھانا تیار کیا اور نمائی کو پھر رسی سے باندھ دیا گیا۔ اور یہ دیکھنے کے لئے کہ نمائی رسی سے چھوٹ کر بھاگنے نہ پائے۔ ان کا بڑا بھائی وہیں پاس بیٹھ گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں نٹ کھٹ نمائی کہیں پھر وہی گل نہ کھلائے۔

اب کے بار جب برہمن نے بھگوان کو بھوگ لگانے کے لئے آنکھیں بند کیں تب اس نے اپنے دھیان میں ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ اُسے ایسا لگا جیسے خود

بھگوان دشنا اس کے سامنے آگئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھلانے پر میں بچے کے روپ میں دوبارہ تمہارے پاس آچکا ہوں لیکن تم نے پہچانا نہیں۔ کہو اب کیا چاہتے ہو؟

اب برہمن کی سمجھ میں بات آئی کہ نمائی کے روپ میں خود بھگوان نے اُس کے مجھ جن کا بھوگ لگایا تھا۔ برہمن نے بھگوان سے معافی چاہی۔ بھگوان اس کی مٹھ مائی مراد پوری کر کے غائب ہو گئے۔

نمائی اپنے بچپن کی شہادتوں سے ہر کسی کا دل موہ لیتے تھے۔ پاس پڑوس میں چھینا جھپٹی کر کے تو چیز مل جاتی اُسے کھا جاتے۔ وہ ذات پات کا کچھ خیال نہ کرتے۔ نمائی پڑھائی میں بھی بہت تیز تھے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ سنسکرت کے اچھے خاصے درواں ہو گئے۔ ابھی وہ گیارہ برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس پہلے ان کے بڑے بھائی شادی کے ڈسے گھر سے بھاگ چکے تھے۔ ان کے بارے میں صرف یہی خبر ملی کہ کہیں انھوں نے سنیا س لے لیا ہے۔ مگر لاکھ ڈھونڈنے پر بھی ان کا پتہ نہیں چلا۔

چھوٹی سی عمر میں نمائی کے اوپر گھر کا سارا بوجھ آ پڑا۔ وہ گھبرائے نہیں۔ انھوں نے اپنی مائا کی ہمت بندھائی اور جی جان سے ان کی سیوا کرنے لگے۔ پڑھنے کا وقت بھی نکال لیتے۔ انھوں نے نیائے شاستر (ہندو فلسفے کی ایک شاخ) کے مشہور عالم واسدیو کی پانچھ شاخوں میں فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور سولہ سال کی عمر میں ہی نیائے شاستر کے بہت بڑے عالم بن گئے۔

اپنے طالب علمی کے زمانے میں نمائی نے نیائے شاستر کے اوپر ایک عمدہ کتاب لکھی۔ ان کے ہم جماعت رگھوناتھ شرومنی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ نمائی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ نمائی پنڈت کے پاس آئے۔ نمائی نے اپنے دوست کے کہنے پر

اپنی کتاب پڑھ کر انھیں سنا دی۔ سن کر رگھوناتھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نمائی کو بڑا تعجب ہوا۔ انھوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو رگھوناتھ نے کہا۔ نمائی! میں نے بھی نیاٹے شاستر پر ایک کتاب لکھی تھی۔ مگر تمہاری کتاب کے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تمہاری کتاب بہت اچھی ہے۔ میری ساری محنت بے کار ہو گئی۔ بس یہی سوچ کر آنسو نکل آئے۔

نمائی پنڈت بڑے نرم دل کے تھے۔ اس لئے وہ رگھوناتھ کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ وہ بولے۔ پیارے دوست! بس اتنی سی بات کے لئے تم پریشان ہو؟ یہ کہہ کر انھوں نے اُسی وقت رگھوناتھ کے سامنے اپنی کتاب گنگا میں پھینک دی۔ رگھوناتھ شرمیلی نمائی پنڈت کا یہ پیار اور نیاگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نمائی کی وہ کتاب ہمیشہ کے لئے گنگا کی لہروں میں سما گئی۔ لیکن رگھوناتھ شرمیلی کی نیاٹے شاستر پر لکھی ہوئی 'دیپھتی' نامی کتاب آج بھی ملتی ہے اور بہت مشہور ہے۔

اس واقعہ کے بعد نمائی پنڈت پھر گرو کے پاس پڑھنے نہیں گئے۔ وہ گھر میں ہی بیٹھ کر مطالعہ کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد انھوں نے خود ایک اسکول کھول لیا۔ جس میں بہت سے طالب علم آئے لگے۔

ایک بار نمائی پنڈت اپنے والد کا شراہہ کرنے کے لئے گیا گئے۔ وہ گیا کیا گئے سارا لنگر سونا ہو گیا۔ ان کے چلے جانے سے سبھی لوگ اُداس نظر آنے لگے۔

آخر شراہہ کرنے کے بعد ایک دن نمائی پنڈت گھر لوٹے۔ لوٹ تو آئے لیکن اب وہ پہلے کے نمائی پنڈت نہیں رہے۔ ان میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی تھی۔ گیا سے واپس آ کر انھوں نے کچھ دن تو اسکول چلایا لیکن جلد ہی اُسے بند کر دیا۔ ان کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دم کسی خیال میں گم ہو جاتے۔ اکثر وہ پڑھانا بھول جاتے اور اُٹھ کر ناچنے لگتے۔ ناچتے ناچتے کیرن کرنے لگتے اور بھگوان کا نام دھرم گیت

کے روپ میں ان کے گلے سے بہہ نکلتا۔ ہرے کرشن ہرے کرشن کا کیرتن کرتے ہوئے گاتے اور ناچتے وقت اکثر وہ بے سدھ ہو کر گر پڑتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہوش آتا پھر ناچنے لگتے۔ کرشن کی جدائی میں تڑپ اٹھتے۔ اس قدر رنج و غم کا مظاہرہ اور اس طرح رورو کر دیکارتے کہ آدمی تو کیا پتھر بھی پگھل جائے۔ اب انھیں نہ کھانے کو سدھ رہی نہ پینے کی۔

دیکھتے دیکھتے بنگال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھگوت بھگتی کی ایک دھارا بہہ نکلی۔ نمائی کا بنتم استھان نو دیپ اس کا مرکز تھا۔ یہاں گھر گھر میں ہری نام کا کیرتن ہونے لگا۔ کیرتن منڈلیاں بازار میں نکلتیں۔ آگے آگے نمائی پنڈت ناچتے گاتے جاتے۔ لوگ ان کی راہوں میں پھول بچھا دیتے۔ دور دور سے بھگت لوگ نو دیپ آنے لگے۔ وہ نمائی پنڈت کو اس طرح گھیرتے جیسے شمع پر وانی کو۔ ان کے لئے بھگوان کی بھگتی سب سے بڑا دھرم تھا۔ انھوں نے ایسا دھرم چلایا جس سے اوروں میں ذات پات، غریب امیر، ہندو مسلمان کے فرق کو مٹا ڈالا۔ ان کے بھگتی رس کا اثر سب کے لئے برابر تھا۔ سب لوگ اپنے اختلافات کو بھلا کر علم و عرفان کے اس دھار میں غوطے لگاتے۔ اور ان کے دلوں سے بُرائی، بغض و حسد کا میل دھلنے لگا۔

نمائی پنڈت کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ عقیدت سے لوگ انھیں اب گورنگ مہاپر بھو کہنے لگے تھے۔ کچھ ان کی اس عزت اور شہرت سے جلنے لگے۔ انھوں نے مسلمان قاضی سے شکایت کی کہ نمائی کے کیرتن سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں وہ تو مسلمانوں کو بھی کرشن بھگت بتا رہے ہیں۔

قاضی نے یہ سنتے ہی سارے شہر میں کیرتن بند کر دینے کا حکم دے دیا۔ مگر گورنگ مہاپر بھو نے اس حکم کے جواب میں ایک عجیب کام کیا۔ انھوں نے قاضی صاحب کے مکان کے سامنے بیچ کر کیرتن شروع کر دیا۔ ان کے کیرتن میں کچھ ایسا جادو تھا۔

کہ اسے سنتے ہی قاضی مکان سے باہر نکلا اور ان کے کیرتن میں شامل ہو کر ناچنے لگا۔
شکایت کرنے والے من ہی من جل بھن کر رہ گئے۔ اس طرح نمائی نے بنگال میں ہندو
اور مسلمانوں کو کرشن بھگتی کی دُور میں باندھ دیا۔

بنگال میں کالی کی پوجا میں بہت سے جانوروں کی قربانی دینے کا رواج تھا۔
گورنگ مہا پر بھو جانوروں کی قربانی کو غلط سمجھتے تھے۔ ان کے اثر سے یہ رسم اور ایسی
بہت سی دوسری سماجی خرابیاں دُور ہوئیں۔

ایک دن گورنگ نے سنیاس لے لیا۔ سنیاس لینے سے پہلے اپنی ماں کے اصرار
پر انھوں نے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ مگر گہستی میں
انھیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سنیاس لینے کے بعد وہ چیتنہ کہلانے لگے اب چیتنہ مہا پر بھو
گھوم گھوم کر دیشنودھرم اور بھگوت بھگتی کا پرچار کرنے لگے۔ اس دھن میں وہ جنگلوں
اور ندیوں کو پار کرتے ہوئے وہ دھن بھارت پہنچے۔ ان کے اثر میں آکر بہت سے خواب
لوگ بھی اچھے اور نیک بن گئے۔

ان کی بھگتی اور مستی کی کوئی عطا نہیں تھی۔ اسی مستی میں وہ ایک بار ایک بھیل
میں اور دوسری بار ایک سمندر میں کود پڑے تھے۔ خوش قسمتی سے دونوں بار وہ زندہ باہر
نکال لئے گئے۔ چوبیسویں گھنٹے ان پر کرشن کی بھگتی کا نشہ چڑھا رہتا تھا اور اپنے
تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا۔

چیتنہ کی موت جگن نامتھ پوری میں رتھ یاترا کے موقع پر ہوئی۔ اُس وقت اُن کی
عمر ۴۴ برس کی تھی۔ اُن کا اثر سارے بنگال پر پڑا۔ یہی نہیں، بھارت کے دوسرے حصوں
میں بھی کرشن بھگتی کی ایک بڑی لہر اُٹھی۔ جس نے ملک میں بھید بھاد کی لعنت کو
بہت حد تک ختم کر دیا اور پریم کی ایسی دھارا بہا دی جو آج تک نہ سٹو سکے۔
بھارت درشن کی ایکتا کو مضبوط بنانے میں دھرم اور سنسکرتی کا بڑا

بھاری ہاتھ رہا ہے۔ لیکن جب کبھی ہمارے ملک کے الگ الگ حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی کڑی کمزور پڑنے لگتی تھی تب ایک نہ ایک ایسی شخصیت ضرور پیدا ہوتی ہے جو عام جنت کو دھرم کی ایتنا کا پیغام دے اور صحیح راستہ دکھائے۔ ایسی شخصیتوں میں چینیہ مہا پر جیو کو نہایت ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کا نام ہم ہندوستانی ہمیشہ بڑی عزت سے لیتے رہیں گے۔

میراں بائی

میراں بائی ہندی کی مشہور بھگت شاعرہ ہوئی ہیں۔ وہ راجستھان کی رہنے والی تھیں۔ میراں کی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں۔ ان کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ یقینی طور پر کہنا مشکل ہے۔ لیکن ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ سولہویں صدی کے پہلے نصف حصے میں وہ یقیناً زندہ تھیں۔

راجستھان کے جودھ پور شہر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اسے راؤ جودھاجی نے بسایا تھا۔ میراں انہیں راؤ جودھاجی کے خاندان میں پیدا ہوئی تھیں۔ راؤ جودھاجی راٹھور خاندان کے تھے۔ ان کے بیٹے راؤ دودا نے میرٹا میں سلطنت قائم کی۔ راؤ دودا کے بیٹے راؤ رتن سنگھ کو میرٹا کی سلطنت کی طرف سے گزر بسر کے لئے بارہ گاؤں ملے تھے۔ انہیں میں سے گڈ کی نام کے گاؤں میں راؤ رتن سنگھ کے گھر میراں بائی نے جنم لیا۔ میراں بائی کی ماما کا نام گستم کنور تھا۔ وہ ٹانگنی کی راجپوتنی تھیں۔

کہتے ہیں کہ میراں بچپن سے ہی جب وہ گڈ یا کا بیاہ رچانے کا کھیل کھیلا کرتی تھیں۔ گوبال کی مورتی کے پاس بیٹھنا پسند کرتی تھیں۔

کم سنی میں ہی میراں کے ماما پتا کا انتقال ہو گیا تھا۔ خیال ہے کہ اپنے والد کی موت کے وقت میراں کی عمر تین برس کی تھی اور ماما کی موت کے وقت دس برس کی۔ موت کے بعد میراں اپنے دادا راؤ دودا کے پاس میرٹا رہنے لگی۔ میرٹا مارواڑ میں تھا۔ وہیں ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت ہوئی۔ راؤ دودا دیشنوکے بہت بڑے بھگت تھے۔ وہ سادھو سنتوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے میراں پر بھی

کرشن کے پریم کا رنگ پڑھنے لگا۔

لیکن تھوڑے ہی دنوں میں راؤدود ابھی اس دنیا سے چل بسے۔ راؤدودا کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے دیرم دیوجی تخت پر بیٹھے۔ میراں اب سیانی ہو چکی تھی۔ دیرم دیو کو ان کے لئے مناسب رشتہ ڈھونڈنے کی فکر ہوئی۔ ان دنوں چتوڑ کے سسوڈیا خاندان کی شہرت اور عزت چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ سسوڈیا خاندان کے سوریہ رانا سانگا بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان کی بہادری کی دھاک چاروں طرف جی ہوئی تھی۔ دیرم دیو نے میراں بائی کا بیاہ انہیں رانا سانگا کے سب سے بڑے راج کمار بھوج راج کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح میراں ماروارڈ کی بیٹی ہو کر میواڑ میں ہی بیاہی گئی تھیں۔

رانا سانگا کا خاندان بہادری اور بھگتی دونوں کے لئے ہی مشہور تھا۔ میراں کے چچا دیرم دیو نے سوچا تھا کہ یہ گھر میراں کے لئے ہر طرح مناسب رہے گا۔ لیکن میراں کی قسمت میں سکھ نہیں لکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میراں کے پتی راؤ بھوج راج انہیں پسند کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ لیکن یہ آرام میراں زیادہ دنوں نہ اٹھا سکیں کم عمر میں ہی رانا بھوج راج کی موت ہو گئی۔ ادھر باہر سے ہار جانے کی وجہ سے میراں کے سسر رانا سانگا کو اتنا دکھ پہونچا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میراں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔

میراں کے دل میں کرشن کی بھگتی کا انکر پہلے چھوٹ چکا تھا۔ ان واقعات نے ان کے احساسات کو بھنج کر رکھ دیا۔ بے چین ہو کر اپنی ساری زندگی اور جذبات و خیالات کرشن کی بھگتی اور اس کی مدح کے لئے وقف کر دی۔ اور ان کے گیتوں میں ہجر کے جذبات بہہ نکلے۔ کرشن کو سب کچھ مان کر میراں نے گایا۔

جو تم توڑو پیا میں نہیں توڑوں !

تم سوں پریت توڑ کرشن کون سنگ بوروں
 تم بھٹے زور میں بھٹی پنکھیا
 تم بھٹے سرور میں تیری مچھیا
 تم بھٹے گردور میں بھٹی مورا
 تم بھٹے چندا میں بھٹی چکورا
 تم بھٹے موتی پر بھوہم بھٹے دھاگا
 تم بھٹے سونا ہم بھٹے سونا گا
 میراں کے پر بھوہم برج کے باسی
 تم میرے بھٹا کر میں تیری داسی

رانا سا نکا کے بعد بھوج راج کے چھوٹے بھائی رتن سنگھ میواڑ کے راجہ ہوئے
 لیکن وہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ اس لئے رتن سنگھ کے سوتیلے بھائی
 وکرم و تیر و کرماجیت راجہ ہوئے۔ جیسے جیسے میواڑ کی راج بنی اور خاص کر چٹوڑ کے
 راج گھرانے میں تبدیلیاں ہوئیں۔ ویسے ویسے میراں کا دل دنیا سے اچاٹ ہو کر اپنے
 پر بھو کی طرف ہوتا گیا۔ سادھو سماگم ہری کھٹا اور کرشن بھگتی کے غیر معمولی اثرات کے
 تحت میراں کو دنیا کی تمام چیزیں بیچ نظر آنے لگیں۔

دھیرے دھیرے محل میں اور محل کے باہر بھی کانا بچھوسی ہونے لگی۔ جتنے منہ اتنی
 باتیں۔ لوگ میراں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ لیکن میراں نے گوپال سے
 جو پریم کانا تا جوڑا تھا۔ اسے وہ کسی بھی قیمت پر توڑنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس حد
 تک آگے جا چکی تھیں کہ اب انہیں دنیا کی کوئی پروا نہ تھی۔
 میرے گرد دھر گوپال دوسرو نہ کوئی
 جا کے سر نور مکٹ میری ہتی سوئی

تات مات بھرات بندھو اپنا نہیں کوئی
 چھانڑ دیئی گل کی آن کیا کرے کوئی
 سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ لوک لاج کھوئی
 چنری کے ٹٹک ٹٹک اور ٹھ لین لوئی
 موتی مونگے اتاریں مالا پلوئی
 آنسوں جل سیخ۔ سیخ پریم بیل بوئی
 اب تو بیل پھیل گئی آنند پھیل ہوئی
 دودھ کی مٹھنیا بڑے پریم سے بلوئی
 مکھن جب کاڑھ لیٹو چھا چھ پٹے کوئی
 آئی میں بھگت کالج بھگت دیکھ موہی
 داسی میراں گردھر پر بھوتارو اب موہی

لیکن لوک لاج کی چنتا میراں کے دیور رانا دکر ماتید کو تو تھی۔ راج گھرانے
 کی بیوہ ہو اس پر جوانی اور وہ اتنی حسین! سادھو سنتوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور کیرتن
 کرے یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انھوں نے میراں کو ہر طرح سے سمجھانے کی
 کوشش کی۔ ان کے پاس کئی عورتوں کو بھیجا۔ خود اپنی بہن اودا بائی کو بھی ان کے قریب
 رکھا۔ لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ میراں پر پریم کا جو نشہ چڑھا ہوا تھا وہ چڑھا ہی رہا اترا
 نہیں۔ وہ گا اٹھی —

جوگی مت جامت جامت جا، پائے پڑوں میں چیری تیری ہوں
 پریم بھگت کو پیڑو ہی نیا رو، ہم کوں گیل بتا جا
 اگر چندن کی چتا رچاؤں، اپنے ماتھ جلا جا
 جل بل بھی بھسم کی ڈھیری، اپنے انگ لگا جا

میراں کے پر بھوگر دھر ناگر جوت میں جوت ملا جا
 غصے میں آکر رانا نے میراں بائی کو چرن امرت کے روپ میں زہر اور پٹاری
 میں کالا ناگ بھیجا۔ لیکن میراں کے رکھوالے تو خود بھگو ان کرشن تھے۔ ان کا بال بھی
 بیکانہ ہوا۔ ڈرانے دھمکانے اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے کا میراں پر اٹا ہی اتر ہوا۔
 سانور یا کے پریم کا رنگ روز بروز گہرا ہوتا گیا۔ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا میراں
 کوئی اثر نہ تھا۔

ساسو (ساس) لڑے میرو (میری) نہ کجا دے (غصہ کرے) رانا ہیا رسا۔
 پہرہ بھی را کھیو، چوکی بٹھا سیو (بٹھائیو) تالا دیو جڑاٹے (لگاتے)
 ان کا جسم راج محل میں ہوتے ہوئے بھی ان کا من کہیں اور تھا اور اپنی تکلیفوں
 کو ہنس کر ٹال دینے میں لگی ہوئی تھیں۔

پگ گھنگرو باندھ میراں ناچی رے
 لوگ کہیں میراں بھئی باوری
 ساس کہے کل ناسی رے
 زہر کا پیالہ رانا جی نے بھیجا
 پی کر میراں ہنسی رے

کرشن کے پریم میں میراں کی آتما بلند ہو چکی تھی کہ دنیاوی پابندیوں کی ان کی نظر میں
 کوئی وقعت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر راجہ ناخوش گئے تو ان کی سلطنت
 انھیں مبارک نہ زیادہ سے زیادہ اپنی سلطنت کے حدود سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن
 اگر بھگو ان روٹھ گئے تو پھر کہاں ٹھکانا ملے گا۔ اسی لئے میراں نے رانا کے حکم کو ٹھکرا
 دیا اور گوند کے گن گانے میں لگ گئیں۔

میں تو گوند کے گن گانا

راجہ رُوٹھ نگری را کھے
ہری رُوٹھ کہاں جانا
ڈبیا میں کالا ناگ جو بھیجا
شانی گرام کر جانا

رانا وکر ماتہ اور میراں کے راستے الگ الگ تھے۔ رانا کو لوک لاج اور خاندان
کی عزت کا خیال تھا۔ میراں ان باتوں سے بلند ہو چکی تھیں۔ اسی لئے اب میراں کو اپنا
راستہ چننا تھا۔ انھیں یہ طے کرنا تھا کہ وہ رانا کی پابندیوں کو قبول کر لیں یا راج محل
سے اپنا تعلق ختم کر کے آزاد ہو جائیں۔

جس وقت میراں اس ذہنی کشمکش میں گرفتار تھیں۔ اسی وقت ان کے چچا نے
ان کی مصیبت کا حال سُن کر انھیں اپنے میٹر تا بلالیا اور بڑی محبت اور شفقت سے
پیش آئے۔ میراں کے چوڑ پھوڑ دینے کے بعد چوڑ پر بڑی مصیبتیں آئیں۔ گجرات کے
سلطان نے چوڑ چھین لیا۔ آخر میں رانا وکر ماتہ بھی مارے گئے۔

میٹر تا پر بھی مصیبتوں کے بادل چھا گئے۔ جو دھ پور کے راء مال دیو نے ویرم دیو سے
میٹر تا چھین لیا۔ ایسی صورت میں میراں نے تیرتھ یا ترا پر جانے کا فیصلہ کیا۔ بس وہ میٹر تا
سے نکل پڑیں۔ من میں پریم کی جوت تو موجود ہی تھی۔ جنگل جنگلی گھومنے اور کرشن پریم
کے گیت گانے لگیں۔

ہے رے میں تو پریم دیوانی میرا درد نہ جانے کوئے
سولی اوپر سچ ہماری کس بدھ سونا ہوئے
گگن منڈل پر سچ پیما کی کس بدھ ملنا ہوئے
گھاٹل کی گت گھاٹل جانے کی جن لائی ہوئے
جوہری کی گت جوہری جانے کی جن جوہر ہوئے

ورد کی ماری بن بن ڈولوں، بید ملیا نہیں کوئے
 میراں کے پر بھو پیر مٹے گی، جب بید سنولیا ہوئے
 اپنے کو کوئی سمجھنے والی میراں سنو ریا کو ڈھونڈھتی ہوئی برج کی طرف چلیں اور برندان
 چاہو پوچھیں۔ برندان کی کنج گلیوں میں کرشن کی لیلہ گاکر اُنھیں منانے لگیں۔

سیام منے چاکر را کھو جی
 گر دھاری لال چاکر را کھو جی
 چاکر رہ سوں باگ لگا سوں، نت اُٹھ درشن پاسوں
 بند را بن کی کنج گلیں میں تیری لیلہ گا سوں
 چاکری میں درسن پاؤں سمن پاؤں خرچی
 مچھاؤ مچھکت جاگری پاؤں تینوں باتاں سرسی
 مور کٹ پتا مبر سو ہے، گلے بے جنتی مالا
 ورنداون میں دھینو چراوے، موہن مری والا
 ہرے ہرے نت باگ لگاؤں، چت چت را کھوں کیاری
 ساو ریا کے درسن پاؤں، پہر کو سمجھی ساری
 جوگی آیا جوگ کرن کوں، تپ کرنے سنیا سی
 ہری بھجن کوں دھو آیا، ورنداون کے پاسی
 میراں کے پر بھو گہر گہیرا، سدا رہو جی دھیرا
 آدھی رات پر بھو درسن دیہی، پریم ندی کے تیرا
 لیکن میراں کے لئے ورنداون میں بھی ٹھہرنا مشکل تھا۔ وہ تو ان سب جگہوں کا درشن
 کرنا چاہتی تھی، جہاں کرشن نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ اس لئے میراں ورنداون سے
 دوار کا کے لئے چل پڑیں۔ دوار کا میں بھی وہ اسی طرح کرشن جھگتی کے گیت لکھتی رہیں

اس درمیان میں چنور اور میٹر تادونوں جگہوں میں پرانی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ وہاں سے ان کو لینے کے لئے آدمی بھیجے گئے۔ میراں پہلے تو انکار کرتی رہیں مگر آخر میں راضی ہو گئیں لیکن دوار کا سے رخصت ہونے کے لئے جب وہ رنچھوڑ کے مندر میں پوجا کرنے گئیں تو وہ اپنی عبادت میں اتنی کھو گئیں کہ کہتے ہیں۔ مورتی نے انہیں اپنے اندر سمولیا۔ اس طرح میراں کی جیون لیلا گجرات میں ختم ہو گئی۔

میراں نے اپنے شعروں میں رے داس کو بھی اپنا گرو مانا ہے۔ لکھتی ہیں۔

ہمارو من لاگو ہری جی سوں ' اب نہ رہوں گی اٹکی
گرو ملیا رے داس جی ' دیہیں گیان کی گٹکی

یہ بھی مشہور ہے کہ انھوں نے جیوگو سوامی سے دیکشالی تھی۔ اس طرح ایک طرف ان کا تعلق ان جھگتوں سے ثابت ہوتا ہے جو خدا کو زنگن مانتے ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں سے بھی ثابت ہوتا ہے جو خدا کو سگن مانتے ہیں۔ ان کے بھجنوں میں کسی ایسے گرو کا بھی ذکر ہے جو نامتھ پنچھی معلوم ہوتے ہیں۔ ان سب سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص مت یا فرقے سے نہیں تھا۔

دوسرے سنت کو یوں کی طرح میراں نے بھی بھارت کو ایسا سا ہتھیہ دیا ہے جو امر رہے گا۔ میراں کی بھاشا صاف اور آسان ہے۔ جو دلوں کو چھو لیتی ہے۔ ان کی زندگی ماڈل ' میواڑ، برج، اور گجرات میں گزری تھی اس لئے ان کی زبان پر ان چاروں کا اثر ہے ان کے بھجنوں میں بڑا خلوص اور بڑی اثر انگیزی ہے۔ اس لئے یہ آج بھی گھر گھر گائے جاتے ہیں۔

کرشن دیورائے

کرشن دیورائے دکن بھارت میں وجے نگر سلطنت کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اشوک اور چندر گپت کی طرح انھوں نے بھی اپنی سلطنت کی ترقی اور عوام کے سکھ کی طرف خاص توجہ دی۔ اس لئے ان کا دور حکومت وجے نگر سامراجیہ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔

ان کے راج تک کے وقت وجے نگر سامراجیہ قریب قریب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ مگر اس بادشاہ نے دس سال کے اندر ہی اندر وجے نگر کی شان سارے جنوبی ہند میں قائم کر دی۔

کرشن دیورائے کا سب سے پہلا کام جہاد کے بہانے ہر سال ٹوٹ مار کرنے لگے آنے والے یونوں کو ہرانا اور اپنے سلطنت کی حدود کو بڑھانا تھا۔

بیجا پور کے اندرونی جھگڑوں سے فائدہ اٹھا کر کرشن دیورائے نے رائے چور کے بعد گلبرگ اور پھر بیدر پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد انھوں نے اودے گیری کو فتح کیا۔ اس لڑائی میں اڑیسہ کی رانی اور شاہی خاندان کے کچھ فرد قید کر لئے گئے تھے۔ مگر کرشن دیورائے نے کسی قسم کی بے عزتی نہیں کی۔ انھوں نے گچ پتی کے راج کمار ویر بھدر کو قید کر لیا تھا۔ تھا ایک پرانت کا راج پالی (گورنر) بنا کر اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ جب ان کی فوجیں کلنگ کی راج دھانی کنگ تک پہنچیں تو وہاں کے راجہ نے کرشن دیورے صلح کر کے اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دی۔ کرشن دیورائے نے بھی اس کا جیتا ہوا حصہ اسے لوٹا دیا۔

اکبر اعظم کی طرح کرشن دیورائے بھی سب دھرموں کی عزت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے

نزدیک یہ ایک اچھی اور مناسب پالیسی تھی۔ انھوں نے جین دھرم کو بڑھا دیا۔ وجے نگر کے سمراتوں کا اعلان تھا۔ جب تک سورج اور چاند نہیں گئے تب تک ویشنو دھرم جین دھرم کی حفاظت کرے گا۔“

دکن بھارت میں پرتگالیوں کے آنے کے ساتھ ساتھ عیسائی دھرم بھی بھارت میں پھیلا۔ سمرات عیسائی پادریوں کو عزت کے ساتھ دربار میں بلایا کرتے تھے اور ان کی دھرم کی باتیں سننے لگتے۔ انھوں نے پادریوں کو اپنے دھرم پر چار کرنے اور گرجا گھر بنانے کی بھی اجازت دے رکھی تھی۔ کرشن دیورائے نے مسلمانوں کو اپنی فوج میں کافی تعداد میں بھرتی کر رکھا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کے وقت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے لئے مسجدیں بھی بنوائی تھیں۔ کرشن دیو اگرچہ بذات خود ویشنو تھے مگر انھوں نے شومندروں کی مالی مدد کی۔ یہ بھی درست ہے کہ کٹر ویشنو ہونے کے ناتے ویشنو دھرم کو ماننے والے ادیبوں، مصوروں، سنگتاشوں وغیرہ کے لئے ان کے دل میں زیادہ سہمردی تھی۔

کرشن دیورائے ہوشیار حکمران اور حکمت عملی کے ماہر تھے۔ ان کا کہنا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی سرحد کے نزدیک کے علاقوں کو آپ جیت سکتے ہیں تو ایسا کرنے سے کبھی نہ چوکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اچھا یہی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی راجاؤں سے دوستی قائم رکھیں اور یہ تعلقات بگڑنے نہ پائیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ راجہ کو اپنے وزیروں کے اوپر خفیہ آدمی رکھنے چاہئیں کیونکہ ممکن ہے کہ جن وزیروں پر بھروسہ اور اعتماد ہے وہی کبھی دھوکا دے جائیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی فطرت کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کے عقل مند بادشاہ ہونے کی ایک مثال دیکھئے۔ وہ غیر ممالک کے سفیروں سے بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دشمن راجہ کو بھی دوست بنانے کا بھی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے راجہ دوست (سفیر) کی پوری پوری عزت کی جائے۔ انھوں نے اس بات کو

نہ نظر رکھتے ہوئے بار، بیدار گول کنڈاکے سلطانوں کے سفیروں کو بھی بہت سے سختے دئے۔ حالانکہ ان سلطانوں نے سمراٹ کرشن دیو کو اپنے سفیروں کے ذریعے دھمکی سے بھرے ہوئے خطوط بھیجے تھے۔

کرشن دیورائے کے دربار کی بڑی شان تھی۔ جس کی غیر ملکی سفیروں اور سیاحوں نے بھی بڑی تعریف کی ہے۔ ان لوگوں نے وجے نگر کی شان و شوکت، تقریبوں کی دھوم دھام، فوجی طاقت اور راجہ کی بہادری کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ ان دنوں دکن بھارت کا زیادہ تر حصہ کرشن دیورائے کے ماتحت مختار اعلیٰوں نے اپنی سلطنت کے صوبوں میں گورنر مقرر کر رکھے تھے۔ انھیں ایک خاص تعداد میں گھوڑے پیدل اور ہاتھی رکھنے پڑتے تھے۔ اور سالانہ آمدنی کا کچھ حصہ سمراٹ کو دینا پڑتا تھا۔ سمراٹ نے اپنے ماتحت راجاؤں میں سے کسی کو سزائے موت نہیں دی۔ انھوں نے دشمن سے بھی اچھا سلوک کیا اور جیتے ہوئے شہروں کے باشندوں پر کبھی ظلم نہیں ڈھائے۔ ان کی فوجی طاقت، شاندار شخصیت، نیک طبیعت اور عوام کی بھلائی کے لئے کئے گئے کاموں نے انھیں ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔

کہتے ہیں کہ کرشن دیورائے کی بارہ بیویاں تھیں۔ جن میں تین خاص تھیں۔ ان سبھی کے لڑکے راج کمار سمجھے جاتے تھے۔

کرشن دیورائے بڑے بھٹاٹ باٹ سے رہتے تھے۔ وہ کسی کپڑے کو ایک سے زیادہ بار نہیں پہنتے تھے۔ عام طور پر وہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے جن میں پھول کرٹھے رہتے تھے۔ اچھے ریشمی کپڑے بھی انھیں بہت پسند تھے۔ جن میں سونے کے سنہرے پھول بنے رہتے تھے۔ جب وہ لڑائی کے میدان میں آتے تب زرہ بکتر کے اوپر مہیرے جو اہرات اور سونے سے سجے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ انھیں قیمتی کپڑوں اور خوشبو کا بڑا شوق تھا۔ وہ گوشت خور تھے اور طرح طرح کے گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے۔

سمرات سورج نکلنے کے بہت پہلے ہی تقریباً آدھ سیر تل کا تیل پیتے تھے اور تل کے تیل کی مالش بھی کرتے تھے۔ وہ تلوار چلاتے جس سے پیانو تیل زیادہ تر پسینے کے ساتھ جسم سے باہر نکل آتا۔ اس کے بعد وہ ایک پہلوان سے کشتی لڑتے اور پھر دن نکلنے تک گھوڑے سواری کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ اشتان کر کے پوجا پاٹھ کرتے تھے پھر دربار میں راجہ کے افسروں سے ضروری بات چیت کیا کرتے تھے۔

کرشن دیورائے کو کشتی کا بڑا شوق تھا۔ وہ پہلوانوں کی کشتی دیکھنے میں بھی خوب لیتے تھے۔ ان کے پاس ایک ہزار پہلوان تھے۔ جوانروں کی لڑائیاں اور دوڑوں میں بھی ان کو خاص دل چسپی تھی۔

کرشن دیورائے کا دور حکومت دکن بھارت کے ادب کے تاریخ کا سنہری زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ اُن کا دربار سنسکرت، تیلگو، تامل اور کنڑ کے عالموں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ خود اپنے تھے مہنت تھے اور ادیبوں کی عزت کرتے تھے۔ تیلگو میں لکھی ہوئی ان کی 'آموکت مالیدا' سے پہلے انھوں نے نگ بھگ ایک درجن کتابیں سنسکرت میں لکھی تھیں۔

ان کے دربار میں سلطنت کے آٹھ مہان کوی رہتے تھے۔ جن میں 'اشٹ درگج' کہا جاتا تھا۔ سمرات ان کو یوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تیلگو میں لکھی ان کی 'آموکت مالیدا' نامی تصنیف تیلگو زبان کی پانچ بڑی کتابوں میں گنی جاتی ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب میں مظاہر فطرت کا بڑا حسین نقشہ کھینچا ہے۔ خاص طور سے مختلف موسموں چاند اور شام کے وقت کا ذکر بڑے سندر ڈھنگ سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس عظیم بادشاہ کے دور حکومت میں نہ صرف 'اوشدھی شاستر' پر (علم حکمت) کتابیں لکھی گئیں، بلکہ کھانا پکانے کے فن پر کتابیں لکھی گئیں۔

کرشن دیورائے کے دور حکومت میں فن تعمیر، مجسمہ سازی اور مصوری کی بھی بہت

ترقی ہوئی۔ ان کے محل کے دروازے پر ان کی اور ان کے پتا کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس محل میں ناچ کے مختلف مدرائوں کی تصویریں دیواروں پر بنائی گئی تھیں۔ کیونکہ ناچ کی کلا سے بھی سمراٹ کو بہت دل چسپی تھی۔ اس کے علاوہ دیواروں پر قسم قسم کے پندوں کی بنی ہوئی تصویریں بھی بہت اچھی تھیں۔

ایک عظیم معمار ہونے کے ناتے کرشن دیورائے کا مقابلہ مغل بادشاہوں سے کیا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنی راج دھانی کی سندر تا کو بہت بڑھایا۔ انھوں نے مندر اور محل بنوائے۔ پرتگالی انجینئروں کی مدد سے انھوں نے وجے نگر کے پاس کے علاقہ کی بنجر زمین کی سیرجانی کا بندوبست کیا۔ انھوں نے اپنی ماں نگلی دیوی کے نام پر نگ پور نام کا ایک شہر بسایا۔ اس نئے شہر کے لئے پانی ایک نئے تالاب سے آتا تھا۔ انھوں نے وٹھل سوامی کے مندر میں پھولوں کے نہایت خوب صورت ٹونے بنوائے۔ اس مندر میں کئی سالوں تک چتر کاری کا کام ہوتا رہا تھا۔

چالیس سال کی عمر میں کرشن دیورائے نے اپنے چھ سالہ بچے کے راجہ ہونے کا اعلان کر دیا اور خود منتری کا کام کرنے لگے۔ اس وقت وہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے مگر ممکن ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا رہے ہوں جس سے انھیں موت کا ڈر ہو۔ کہتے ہیں کہ بچے کو تخت کا حق دار بنادینے کی وجہ سے کرشن دیورائے کے نمک حرام وزیر سالودا تما کو اپنی حسرتیں مٹی میں ملتی نظر آئیں اور اس نے اس بچے کو زہر دلوانے کی کوششیں کیں۔ اس وقت کرشن دیورائے بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ انھوں نے کھٹے دربار میں سالودا تما پر الزام لگا کر اسے اور اس کے سارے پرچار کو جیل میں ڈال دیا۔

جب تک کرشن دیورائے زندہ رہے تب تک کسی باہری راجہ کو وجے نگر کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن ان کی موت کے بعد دشمنوں نے

وہ نگر کے چاروں طرف سے جھلے شروع کر دیئے۔ ان کے لڑکے کی بھی مٹھوڑے
 دونوں بعد موت ہو گئی۔ وہ نگر سامراجیہ دن بدن کمزور ہونے لگا۔ اور پھر وہ نگر
 کا ستارہ ڈوب گیا۔

پورندر داس

کرناٹک قدرتی نظاروں میں لاثانی ہے ہی، ادب اور فن میں بھی بے مثال ہے۔ کرناٹک مادھوا چاریہ کی جنم بھومی اور شنکر چاریہ، رامانج جیسے مشہور دھرم گوروں اور سنتوں کے اس آماجگاہ میں بھکت کو پورندر داس کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے چار لاکھ سے زیادہ شریکے اور انھیں مدھر سور میں گا گا کر بھگتوں کو مست کیا۔ یہ شری مختلف راگ راگنیوں میں ہی اور سنگیت کا بیش قیمت اثاثہ سمجھے جاتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ پورندر داس کے گورو شری دیاس تیرتھ تھے۔ دیکشا لینے سے پہلے ان کا نام شری نواس ٹائک تھا۔ ان کے پتا در دیا ایک بیوپاری تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کا ہی دھندا سنبھالے۔ اسی وقت انھوں نے اپنے لڑکے کی شادی سرسوتی نام کی ایک خوب صورت لڑکی سے کر دی۔ شری نواس کچھ سال تک تو گھر گھسی کا سکھ اٹھاتے رہے، لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ ایک دن شری نواس کے گھر ایک غریب برہمن کے روپ میں خود بھگوان آئے اور گر گر کر بولے۔ بیٹا مجھے اپنے بیٹے کا جنیو کرنا ہے اس لئے تم مجھ غریب کی اس آرٹے وقت میں کچھ مدد کرو اور کچھ روپے دے دو۔

سیٹھ شری نواس بہت کنجوس تھے۔ انھوں نے برہمن کو دھتکار دیا۔ دہلی سے ناامید ہو کر برہمن شری نواس کی بیوی کے پاس پہونچا۔ سرسوتی کو اس کی خراب حالت

بہت ترس آیا۔ لیکن اس کے پاس نقد روپے تو تھے نہیں۔ اس لئے اس نے اپنی ناک کی قیمتی نختہ برہمن کو دے دی اور کہا کہ وہ اسے رکھ کر روپیہ حاصل کر لے۔
برہمن وہ نختہ لے کر سیٹھ شری نواس کی دوکان پر گیا اور بولا — سیٹھ جی! کچھ روپے ادھار دے دیجئے۔

شری نواس نے وہ نختہ الٹ پلٹ کر دیکھی تو ان کے دل میں شک ہوا کہ یہ نختہ تو میری بیوی کا معلوم ہوتا ہے۔ اپنا شک دور کرنے کے لئے وہ برہمن کو وہیں دوکان پر بٹھا کر جلدی سے گھر پہنچے اور بیوی سے بولے — سرسوتی! تیرا نختہ کہاں ہے؟ ذرا مجھے دکھا۔ کچھ کام ہے۔

سرسوتی اپنے شوہر کی عادت سے واقف تھی۔ ان کو تو بیوی سے بھی زیادہ دھڑی پیاری تھی۔ وہ بے چاری ڈر گئی۔ اور اس نے سوچا کہ بے عزت ہونے سے تو یہ اچھا ہے کہ نہ رکھا کر جان دے دوں۔

وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک کٹورے میں زہر گھول کر بھگوان کی مورتی کے سامنے کھڑی ہو کر ہری نام کا کیرتن کرنے لگی۔ جب اس نے زہر پینے کے لئے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ زہر کی جگہ پیالے میں وہی نختہ پڑی ہوئی تھی۔

اس کا شوہر سمجھے کھڑا ہوا یہ واقعہ دیکھ چکا تھا۔ وہ نختہ لے کر دوکان پر آیا اور بخوری کھولی تو نہ دلاں برہمن کی دی ہوئی نختہ ہی تھی اور نہ دوکان پر برہمن دیوتا ہی کہیں دکھائی پڑے۔ اس معجزے نے شری نواس کی آنکھیں کھول دیں۔ انھوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ دنیا کا مال و دولت کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل مزہ تو بھگوان سے لو لگا کر جینے میں ہے۔ یہ سوچ کر اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ منی دیاس تیرتھ کے مٹھ میں پہنچے۔ ان کی سچی لگن دیکھ کر منی دیاس تیرتھ نے انھیں گیان دھیان کی باتیں سکھائیں۔ اور ان کا نام بدل کر پوندرداس رکھ دیا۔

میں سے پورندر داس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ وہ خدا کی یاد میں محو ہو کر رونے لگے۔ گیت اور بھجن لکھنے۔ شروع کے کچھ گیت تو انھوں نے اپنی بیوی کی تعریف میں لکھے ہیں کیونکہ ان ہی کے بدولت انھیں گیان حاصل ہوا تھا۔ انھوں نے مختلف تیرتھ استھانوں اور مذہبی مرکزوں کا دورہ کیا اور اپنے اشعار سے بھگتوں کو مست و بے خود کیا اور ان میں مذہبی جذبات بیدار کئے۔ آخر میں وہ وجے نگر کی راج دھانی بھی میں رہنے لگے۔ آج بھی اس راج دھانی کے کھنڈروں میں ان کا منڈپ سراٹھائے کھڑا ہے۔ پورندر داس کے چار بیٹے تھے۔ یہ چاروں اپنے پتا کے بھگت تھے اور ان کی طرح ہی بھگوان کا کیرتن کرنے میں لگے رہتے تھے۔ پورندر داس نے اپنے گیتوں اور بھجنوں کے ذریعے سنگیت کو عوام میں مقبول بنایا، دنیاوی لالچ کے کھوکھلے پن کو ظاہر کیا اور طبقاتی فرق کو مٹانے کی کوشش کی اور بھگوان پورندر داس کے گن گانگا کر بھگتی کی گنگا بہائی۔

پورندر داس نے اپنے سنگیت میں کرناٹک طرز کو اپنایا ہے۔ اپنے خیالوں کو انھوں نے خوب صورت ڈھنگ سے کویتا کا لباس پہنا کر پیش کیا ہے۔ اس بھگت نے کرشن کی بال لیل کو بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔

پورندر داس صبح سویرے اٹھ کر تینورے پر گیرتن کرتے اور اپنی بیوی اور بچوں سمیت دُور دُور جا کر بھجن گاتے ہوئے بھیک مانگتے تھے۔ کرڈ پتی سیڈھ شری نو اس اب پورندر داس بن کر اب گاؤں میں بھکشا مانگتے پھر رہے ہیں یہ دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیرت کرتے تھے۔ پیسے کا لالچ یا غرر اب ان میں نام کو نہ تھا۔ بھیک میں جو کچھ ملتا اس سے وہ نہ صرف اپنے خاندان کا ہی پیٹ بھرتے بلکہ اس میں دوسرے مصیبت زدوں کو بھی حصہ دیتے۔

پورندر داس نے اپنے بھگتوں کو پاک اور صاف زندگی گزارنے کا اُپدیش دیا۔

دہ کہا کرتے تھے کہ ادھار مت لو۔ لالچ میں مت پڑو۔ قناعت سے کام لو۔ وہ کل کی کبھی فکر نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی سائل ان کے پاس آتا تو کچھ ان کے پاس ہوتا اُسے دے دیتے۔ انھوں نے گھر میں کبھی کچھ جمع نہیں کیا۔ ان کی بے لوثی اور قناعت پسندی نے سب کو موہ لیا تھا۔

پورندر واس مہاراجہ شری کرشن دیورائے کے ہم عصر تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مہاراجہ صاحب خود پورندر واس کے درشنوں کو آئے اور انھیں اپنے ساتھ محل میں لے گئے۔ بات چیت کے دوران میں کچھ دھن دولت کا ذکر آیا تو پورندر واس نے کہا۔ راجن! سلطنت کی شان و شوکت اور دنیاوی دھن دولت بھگتوں کی شان اور ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دولت تو آتی جانی ہے۔ چور اُسے چرا سکتے ہیں۔ لیکن ہم بھگتوں کی دولت خود بھگوان ہیں۔ ہماری کمائی اس کی عبادت اور ریاضت ہے۔ ہمارے لئے ہری نام ہی سب کچھ ہے۔

کہتے ہیں پورندر واس کے اس پدیش کا مہاراج پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ بھی ان کے قدردان بن گئے۔

پورندر واس ایک بڑے سماج سیوک بھی تھے۔ وہ نہ صرف لوگوں کو خدا کی بھگتی اور نیک چلتی کا پدیش دیتے تھے بلکہ ان کو ایک مثالی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے تھے۔ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ دن میں ایک بار گاؤں میں جا کر لوگوں کے سکھ دکھ کی بات بھی پوچھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے۔ لوگ ان کی بھجن منڈلی میں بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہونے لگے۔ ان کی عوامی مقبولیت کو ملک کے امن و امان کے لئے خطرہ سمجھ کر حکومت کے کچھ اہل کار انھیں پریشان کرنے لگے۔ لیکن اس سے ان کی مقبولیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔

پورندر واس کے پدیشوں سے لوگوں کو بہت شانتی ملتی تھی۔ انھوں نے لوگوں کو

سمجھایا کہ انگساری کے بغیر علم بے لوثی کے بغیر دولت اور سچائی کے بغیر ادھیکار کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ انھوں نے سماج سدھار کرنے والوں اور مذہبی پیشواؤں کو للکار کر کہا کہ اپنا طور طریقہ درست کئے بغیر دوسرے کو سدھارنا یا دھرم اُپدیش دینا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ جب تک کہ انسان کے خیالات اور اس کے اعمال صالح نہ ہوں تیرتھ یا ترا کرنا اور چندن لگانا سب بے کار ہے۔ گروؤں کی عزت، جنتا کی خدمت اور بھوکوں کو اناج دینا ہی سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔

مختلف سنتوں کی طرح پورندر داس سے بھی کچھ معجزے سرزد ہوئے۔ ہندوستان کا سفر کرتے ہوئے وہ ایک بار تروپتی پہنچے۔ وہاں پر انھوں نے سنتوں اور بھگتوں کو ایک بہت بڑی دعوت دی۔ اس موقع پر گھی کی کمی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بھگوان اپنے بھگت کی لاج رکھنے کے لئے ایک سنت کے روپ میں وہاں پہنچے اور سب کو خود گھی پر دیا۔

ہندوستان کے سفر سے واپس آکر پورندر داس نے اپنے جیون کے باقی دن پورندر میں گزارے۔

پورندر داس کے بھجنوں کا اب ہندی میں بھی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ بابو راج کسٹھیکر نے پورندر داس کے بھجن نام کی کتاب لکھی ہے۔ جس میں پورندر داس کے بھجنوں کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ نیچے ان کی کتاب سے لیا گیا ایک بھجن دیا گیا ہے۔

پرار مھتا

میں تجھ سے اور نہ مانگوں گا، میرے

ہر دے کل میں تو ستھر ہو رہے سوامی

میر تو چرن میں نہت ہو، میرے

نین سدا تجھے دیکھیں شری ہری ہے

کرن تیرے گیت سن لے، نیت
نر مال دھران سیون کر لیں ہری

وانی کو قیش گانے دیں میرے
کر دونوں میں تیری سیوا میں رت ہوں
پاد تیرتھ یا ترا میں چلیں، میرا
من انودن تیرے سمرن مگن ہو

بُدھی تجھ میں لین ہونے دیں، مگن مرا
چت سدا تجھ میں ستھر ہو رہے سواہی
بھکت جن کا سنگ ہونے دے، سدا
پورندرو مٹھل قراتنی دیا کہہ!

تلسی داس

تلسی داس ہندی کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ بہت بڑے جھگت اور سدھارک صلاح کئے گئے بھی تھے۔ تلسی نے اپنے جھگوان رام کے گنوں (خوبیوں) کا پرچار کیا۔ انھوں نے اپنی زندگی کے بارے خود کچھ نہیں لکھا ہے لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں ادھر ادھر بکھری ہوئی باتوں اور ان کے بارے میں مشہور روایتوں سے ان کی زندگی کے واقعات کا علم ہو جاتا ہے۔ ان کی سچائی میں شک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں کوئی پکا ثبوت نہیں ملتا۔

سولہویں صدی کے وسط کی بات ہے۔ اس وقت بھارت میں مغل بادشاہ اکبر راج کرتا تھا۔ باندھ ضلع میں راجا پور نام کا ایک گاؤں تھا۔ اس میں آتما رام نام کا ایک بڑا مذہبی برہمن رہتا تھا۔ ایک دن جب اس کے گھر کا پید ا ہوا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بچے کا نام رامبولار رکھا۔ یہی رامبولار بڑا ہو کر تلسی داس کہلایا۔

تلسی داس دوسروں کی مدد کرنے والے آزاد خیال اور بڑے سخی تھے۔ جہاں تک ہو سکتا تھا وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار کوئی غریب برہمن اپنی بیٹی کے بیاہ کے لئے تلسی داس کے پاس مدد مانگے آیا۔ تلسی داس تو پھکڑ آدمی تھے۔ انھوں نے اپنے دوست اکبری دربار کے امیر اور کوی عبد الرحیم خان خاناں کے پاس بھیج دیا۔ رحیم نے برہمن کو بہت سارا پیسہ دیا اور تلسی کے پاس ایک خط لکھ کر بھیجا۔ جس میں اُن کی تعریف میں یہ مصرعہ لکھا ہوا تھا۔

گود لئے ہلسی پھرے تلسی سو سوت ہوئے

اس سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ شاید تلسی داس کی ماں کا نام ہلسی تھا۔ تلسی نے

اپنی کتاب 'کویتا ولی' میں لکھا ہے —
 ماتو پتا جگ جہائے تجیوں، ودھی ہونہ لکھی کچھ بھال بھلائی۔ اور
 جہا یو کل منگن بدھا ونو بجایو سونی
 جیسو پریتا پ پاپ جننی جنک کو

یعنی جنم ہوتے ہی ماتا پتا نے اسے تیاگ دیا۔ بھگوان نے پیدا ہوتے ہی اس کے بھاگیہیں
 برائی لکھ دی تھی۔ جنم کے وقت بدھاٹی اور باجوں کو سن کر ماتا پتا دونوں کو بہت ہی دکھ ہوا
 بچپن میں انھیں ماں باپ کا سکھ نہیں ملا، اتنا تو طے ہے۔ لیکن ماں باپ نے انھیں
 کیوں علحدہ کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جنم ایک شخص شخص میں ہوا تھا۔ اس لئے انھیں شخص
 سمجھ کر ماں باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گروہ کچھ ایسے تھے جس سے پتا کی
 موت کا خطرہ تھا۔ اس لئے تسلی داس کے پتا نے انھیں چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کا ایسا بھی
 خیال ہے کہ جنم کے وقت ان کا بد صورت چہرہ دیکھ کر ان کی ماں ڈر گئیں۔ اور انھیں
 خاندان کا ناش کرنے والا سمجھ کر اپنی ایک داسی کے ساتھ اس کی سسرال بھیج دیا۔ جہاں
 ان کے بچپن کے کچھ دن گزرے۔

بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ تسلی کو اپنے ماں باپ کا پیار نہیں ملا اور ان کا بچپن
 بڑی غریبی میں گزرا۔ کہا جاتا ہے کہ چنیا نام کی داسی نے تسلی کی بڑی محبت سے پرورش کی
 لیکن بد قسمتی سے پانچ برس کے بعد ہی وہ اس دنیا سے چلی بسی اور پانچ برس کا ننھا بچہ
 تسلی دنیا میں اکیلا رہ گیا۔

گھر گھر بھیک مانگتے ہوئے تسلی پر ایک دن اچانک زہری شاستری نام کے
 ایک عالم کی نظر پڑی۔ انھوں نے ان میں چھپی ہوئی صلاحیت کو پہچان لیا اور انھیں اپنے
 ساتھ گھر لے گئے۔ شاستری جی نے کچھ دن بعد اودھیا لے جا کر جنیو ڈالنے کی رسم ادا کی

سب لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ تلسی نے بنا کسی کے سکھائے ہی گائتری منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ شاستری نے پانچوں سنسکار کر دیا اور ان کو رام منتر کی تعلیم دی اور سنسکرت ادب کا مطالعہ کرایا۔

تلسی بڑے تیز تھے۔ وہ گورو کے پڑھائے ہوئے سارے سبق فوراً سمجھ لیتے اور بہت جلد یاد کر لیتے تھے۔ ان کے گورو ان سے بہت خوش تھے۔ اس کے بعد کاشی میں شیش سناتن جی کے ساتھ رہ کر وہ پندرہ برس تک وید اور پوراؤں کا مطالعہ کرتے رہے۔ ایک دن اچانک تلسی کا دل اپنے گاؤں جانے کے لئے گھبرانے لگا۔ انھوں نے اپنے گورو سے اجازت لی اور چل پڑے وہاں جا کر انھوں نے اپنے گھر کی جو حالت دیکھی اس سے انھیں بڑا دکھ ہوا۔ ماں پہلے ہی سدھار چکی تھیں۔ پتا کا انتقال بھی کچھ دن پہلے ہو گیا تھا۔ سارا گھر اجڑا پڑا تھا۔ انھوں نے اپنے پتا کا شراوہ کیا اور اسی گھر کو پھر سے بسا کر رہنے لگے۔ رام کی کھٹا سناتے اور جو کچھ مل جاتا اسی سے اپنا گزارہ کر لیتے۔

تلسی کے بیاہ کے بارے میں کچھ ٹھیک پتہ نہیں ہے۔ ان کی پتی رتناولی کے بارے میں جو کہانی مشہور ہے وہ اس طرح ہے:-

تلسی اپنی پتی کو بہت چاہتے تھے۔ وہ اسے اپنی ماں کے گھر تک نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دن جب تلسی گھر میں نہیں تھے رتناولی کا بھائی اسے لینے آیا۔ رتناولی میکے کی خواہش کو روک نہ سکی اور شوہر کی اجازت لئے بغیر ہی بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ شام کے وقت جب تلسی لوٹے تب انھیں گھر سونا ملا۔ پڑوسیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ رتناولی اپنے میکے چلی گئی ہے۔

کرشن پکش کی اندھیری رات تھی اور اس پر برسات کا موسم راستے میں ندی بڑھتی تھی۔ جو بارش کی وجہ سے پانی سے لبالب بھری تھی۔ تلسی نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، بس اُستنی ہوئی ندی میں پھانسی پڑے اور تیر کر کھٹا کھٹ اس پار پہنچ گئے۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے لیکن

انہیں اس کی فکر نہ تھی۔ وہ اسی حالت میں سسرال جا پہنچے۔ اپنے بچے کو اس حالت میں
آتا دیکھ رتناولی کو بہت شرم اور جھجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے تلسی داس کو یہ میٹھی جھڑکی دی۔

ایسی تھوڑی سی دیر میں، تا میں ایسی پریتی

ایسی جو شری رام میں موت ناتب جھو بھیتی

یعنی میرے بڑی اور چڑے والے جسم سے جتنا آپ پریم کرتے ہیں اگر اتنا پریم آپ بھگوان رام
کریں تو پھر سنسار میں آپ کو کوئی دکھ نہ ہو۔ کہنا مشکل ہے کہ کتنا میں کتنی سچائی ہے۔ کم سے کم
دو ہا تو یقیناً تلسی داس کا نہیں ہے۔

کہتے ہیں کہ بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تلسی کے دل پر بڑی چوٹ لگی۔ اور
درویشی و فقری کا سو یا ہوا جذبہ جاگ اٹھا۔ اور وہ فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اب بھگوان
رام کی بھگتی میں اپنا دل لگایا اور دنیا کا مایا موہ چھوڑ دیا۔ تب ہی سے وہ بھگوان کا بھجن
کرتے ہوئے تیرتھ استھانوں میں گھومنے لگے۔

تلسی داس کی زندگی بڑی مصیبتوں میں گزری تھی۔ وہ خود بچپن میں ہی لاوارث
ہو گئے تھے۔ بھیک مانگ کر انھوں نے اپنا پیٹ پالا تھا۔ غریبی کی وجہ سے انہیں کئی بار بے عزتی
بھی سہنی پڑی تھی۔ سماج میں صرف پیسے والوں کی عزت تھی۔ لوگ اپنے پیٹ کے لئے اچھے بڑے سبھی
کے کام کر گزرتے تھے۔ بہت لوگ اولاد تک بیچ دیتے تھے۔ سماج کے سامنے کسی طرح کوئی اصول نہ
تھا۔ پنڈتوں کی دنیا عام لوگوں کی دنیا سے الگ تھی۔ بہت پنڈتوں نے تلسی داس کا مذاق اڑایا۔
لیکن ان باتوں سے وہ ناامید نہیں ہوئے۔ ان کی شاعری میں امید اور یقین کا پیغام ملتا ہے۔
ان کے کردار کی تین خاصیت تھیں جس کا اندازہ ان کی نصیحتوں سے کیا جاسکتا ہے۔ وہ بہت
منکسر مزاج اور جذباتی تھے اور رام سے ان کو بے پناہ عقیدت تھی۔

کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں تلسی سنسکرت میں اپنی نظمیں لکھا کرتے تھے۔ اس وقت کے سبھی
پنڈت عام طور پر سنسکرت میں لکھتے تھے۔ لیکن عام جتنا سنسکرت نہیں جانتی تھی۔ اس لئے عام لوگوں کی

جھلائی کی خاطر تلسی نے جنتا کی زبان میں اپنی نظمیں لکھیں۔

کاشی سے تلسی ایودھیا چلے گئے اور ۱۹۵۷ء میں رام نومی کے دن انھوں نے اپنے رام چرت مانس کی ریچنا شروع کی۔ دو برس سات مہینے اور ۲۶ دنوں میں یہ کتاب ختم ہوئی۔ تلسی داس کی یہ مشہور عالم تصنیف اودھی زبان میں ہے۔ رام چرت مانس کو لوگ 'رامائن' بھی کہتے ہیں۔ تلسی داس کے وقت جنتا میں قسم قسم کے اختلافات اور عہدید بھاؤ موجود تھے۔ دھرم میدان میں کوئی شو کو چجتا تھا کوئی ویشنوکو۔ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ اس لئے تلسی نے ان سب کے بیچ امن قائم رکھنے کے لئے ایک ایسا راستہ نکالا جس میں سبھی دیوتا ایک ہی جھگوان کے الگ الگ روپ بنائے گئے تھے۔ انھوں نے رام کو جھگوان مان کر ان سے شو کی اپاسنا (پوجا) کروائی، دوسری طرف شو کو رام کا جھگت قرار دیا۔ اس طرح اس جھگڑے کو کافی ٹھنڈا کر دیا۔

تلسی نے ہندو سماج میں جو برائیاں آگئی تھیں اور مذہب کے نام پر جو ظلم کئے جاتے تھے۔ انھیں عوام کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں کے دلوں میں جھگوان کے لئے وشواس اور ان میں روحانی طاقت پیدا کی۔ 'رام چرت مانس' کے علاوہ تلسی داس نے کئی دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے 'کویتا ولی'، 'گیتا ولی'، 'کرشن گیتا ولی'، 'دنے پتریکا' وغیرہ۔

تلسی داس سورداس کے زمانے میں ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار دونوں شاعروں کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس وقت تک سورداس بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت کم لکھتے تھے۔ تلسی داس جوان تھے اور اپنا کاویہ شروع کرنے والے تھے۔

تلسی داس کو چتر کوٹ، ایودھیا اور کاشی بہت پیارے تھے۔ اپنے آخری دنوں میں تلسی اس کاشی میں تھے۔ وہاں ان کے بازوؤں میں سخت درد ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے انھیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں کاشی میں ایک بھیا نک بیماری پھیلی تھی۔ جو شاید پلیگ کی بیماری تھی۔ اس سے بہت سے لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ ۱۹۶۳ء کے شراون کے مہینے میں ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے بارے میں یہ دو مشہور ہیں۔

سنوت سورہ سو اسی، اسی گنگ کے تیر
 ساون شکلا سپتمی، تلسی بچو شریہ
 لیکن کچھ لوگ اس تاریخ کو صحیح نہیں مانتے۔ اور کہتے ہیں کہ شن پکش
 کی تیج کو ان کی موت ہوئی۔ اس کے ثبوت وہ یہ دو ماہ پیش کرتے ہیں۔
 سنوت سورہ سو اسی، اسی گنگ کے تیر
 ساون سیاما تیج سنی، تلسی بچے شریہ
 تلسی کا لکھا ہوا یہ پد گاندھی جی کو بہت پسند تھا۔ وہ اپنی پرارمضا
 میں اس پد کو گایا کرتے تھے۔

جننی سم جانا ہیں پر ناری : دھن پرائے وش تیں وش بھاری
 جے ہرش ہوں پر سمنی دیکھی : دکھت ہوں ہی پر پتی بیسیکھی
 جن ہوں رام تم پران پیلے : رتن ہکے من سبھ سدن تھارے
 سوامی سکھا پتو ماتو گرو : جنہکے سب تم تات
 من مندر تنہکے بسہو : سیائے سہت دواو بھرا

پبلیکیشنز ڈویژن
منسٹری آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز
اولڈ سیکرٹریٹ دہلی ۸